

जैनसमाज की वर्तमान दशा पर विचार

इ बात संसार-प्रसिद्ध है और सब कोई जानते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। क्षण २ में जीवों की पर्याय, जीवों के भाव और काल की मर्यादा पलटती रहती है, यद्ये से जवान और जवान से बूढ़ा होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इसी परिवर्तनरूपी, हिन्डोले में साया संसार घूमता है। कभी कोई ऊपर चढ़ता है और कभी नीचे उतरता है और कुछ समय पीछे नीचे उतरने वाला ऊपर बढ़ जाता है और ऊपर चढ़ने वाला नीचे आ गिरता है। इसी उलट पलट में राष्ट्र, साम्राज्य, देश, समाज और धर्म तक भी डोल जाते हैं।

जैन पुराण ग्रन्थों के पढ़ने और प्राचीन इतिहास के जानने वाले पुरुषों के सम्मुख इस परिवर्तन का चित्र भलीभांति खिंचा रहता है। वे जानते हैं कि एक समय रावण का साम्राज्य था, सोने की लंका का वह स्वामी था और हज़ारों माई बेटों, श्री पुरुषों का परिवार रखता था, लेकिन समय ने पलटा आया और उस रावण का भी रामचन्द्रजी के हाथों से सब कुछ समाप्त होगया। इसी प्रकार कंस की कृष्ण द्वारा और कौरव की पाण्डव द्वारा हतिथी होगई। लेकिन साथ ही साथ श्री रामचन्द्र, श्री कृष्ण और पाण्डव भी समय की प्रबल शक्ति में

यदि निर्वाण अभाव या शून्य हो तो ऊपर लिखित विशेषण नहीं बन सकते हैं । विशेषण विशेष्यके ही होते हैं । जब निर्वाण विशय्य है तब यह क्या है, चेतन है कि अचेतन । अचेतनक विशेषण नहीं होसके । तब एक चेतन द्रव्य रह जाता है । केवल, अज्ञात, अक्षय, अमररुत धातु आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक पारसे मिले अजमा व अमर, शुद्ध एक पदार्थ झलकाते है । यह निर्वाण जैन दर्शनक निर्वाणसे मिल जाता है जहापर शुद्धात्मा या परमात्माको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है । न तो बड़ा किसी मझमें मिलना है न किसीके परतत्र होना है, न गुणरहित निर्गुण होना है । बौद्धोंका निर्वाण वेदात सारयादि दर्शनोके निर्वाणक साथ न मिलकर जैनोके निर्वाणके साथ मलेप्रकार मिल जाता है । यह वही आत्मा है जो पांच स्कंधकी गाड़ीमें बैठा हुआ ससार चक्रमें घूम रहा था । पांचों स्कंधोंकी गाड़ी अविद्या और तृष्णाके क्षयसे नष्ट होजाती है तब सर्व सस्कारित विचार मिट जात है, जो शरीर व अन्य चित्त सस्कारोंमें कारण हो रहे थे । जैसे अग्निक सयोगसे जल उबल रहा था, गर्म था, सयोग मिटते ही वह जल परम शांत स्वभावमें होजाता है वैसे ही सस्कारित विज्ञान व रूपका सयोग मिटते ही अज्ञात अमर आत्मा केवल रह जाता है । परमानन्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका माघन भी स्वानुभव या सम्बक्ष्यमाधि है । बौद्ध साहि यमें जो निर्वाणका कारण अष्टागिन्योग बताया है वह जैनोके रत्नत्रय मार्गसे मिल जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना अद्भुत व ज्ञान व चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके लिये मन, वचन, कायकी शुद्ध किया कारणरूप है, तत्त्वस्मरण कारणरूप है, आत्मबलका प्रयोग कारणरूप है। शुद्ध भोजनपान कारणरूप है, बौद्ध मार्ग है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् सकल्प सम्यक्चारित्रमें शेष छ गर्भित है। मोक्षमार्गक निश्चय स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है। व्यवहार चरित्रमें जब निर्ग्रन्थ साधु मार्ग वस्तरहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बौद्ध भिक्षुके लिये सबल होनेकी आज्ञा है। व्यवहार चारित्र सुलभ कर दिया गया है। जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम व्रत पालने-वाले श्रावकोंका व्रतचारियोंका होता है।

अहिंसाका, मत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है। तब माताहारकी तरफ जो शिथिलता बौद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्त्वज्ञानी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मास लिया हो या अपने भक्तोंको माताहारकी सम्मति दी हो, जो बात लंकावतार सूत्रमें जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पाचवीं शताब्दीमें उल्था किया गया था, साफ साफ झलकती है।

प्राचीन साहित्य सीलोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मासका

यदि निर्वाण अभाव या शून्य हो तो ऊपर लिखित विशेषण नहीं बन सके हैं । विशेषण विशेष्यके ही होने हैं । जब निर्वाण विशिष्ट है तब यह क्या है, खेतन है कि अचेतन । अचेतनके विशेषण नहीं होसके । तब एक चेतन द्रव्य रह जाता है । केवल, अज्ञात, अक्षय, अमरुतन धातु आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे मिल अज्ञाना व अमर, शुद्ध एक पदार्थ श्लकाते है । यह निर्वाण जैन दर्शनके निर्वाणसे मिल जाता है जहापर शुद्धात्मा या परमात्माको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है । न तो बड़ा किसी अक्षमें मिलना है न किसीके परतत्र होना है, न गुणरहित निर्गुण होना है । बौद्धोंका निर्वाण वेदात सारयादि दर्शनोंके निर्वाणके साथ न मिलकर जैनोके निर्वाणके साथ भलेप्रकार मिल जाता है । यह वही आत्मा है जो पांच स्कंधकी गाड़ीमें बैठा हुआ ससार चक्रमें घूम रहा था । पांचों स्कंधोंकी गाड़ी अविद्या और तृष्णाके क्षयसे नष्ट होजाती है तब सर्व सत्कारित विकार मिट जाते है, जो शरीर व अन्य चित्त सत्कारोंमें कारण होरहे थे । जैसे अग्निके सयोगसे जल ठबल रहा था, गर्म था, सयोग मिटते ही वह जल परम शान्त स्वभावमें होजाता है वैसे ही सत्कारित विज्ञान व रूपका सयोग मिटते ही अज्ञान अमर आत्मा केवल रह जाता है । परमा नन्द, परम शान्त, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका साधन भी स्वानुभव या सम्यग्प्रमाधि है । बौद्ध साहित्यमें जो निर्वाणका कारण अष्टागिन्ययोग बताया है वह जैनोके रत्नत्रय मार्गसे मिल जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धा मा या निर्वाण स्वरूप अपना अद्भुत व ज्ञान व चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके लिये मन, वचन, कायकी शुद्ध क्रिया कारणरूप है, तत्त्वस्मरण कारणरूप है, आत्मबलका प्रयोग कारणरूप है। शुद्ध भोजनपान कारणरूप है, बौद्ध मार्ग है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविता, सम्यक् ध्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् संकल्प सम्यक्चारित्रमें शेष छ गर्मित है। मोक्षमार्गके निश्चय स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है। व्यवहार चरित्रमें जब निर्ग्रन्थ साधु मार्ग बख्तरहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बौद्ध भिक्षुके लिये सबस्र होनेकी आशा है। व्यवहार चारित्र सुलभ कर दिया गया है। जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम व्रत पालने-वाले श्रावकोंका ब्रह्मचारियोंका होता है।

अहिंसाका, मत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है। सब मासाहारकी तरफ जो शिथिलता बौद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्त्वज्ञानी करुणावान गौतममुद्दने कभी मास लिया हो या अपने भक्तोंको मासाहारकी सम्मति दी हो, जो बात लकावतार सूत्रमें जो माससे चीनी भाषामें चौथी पाचवीं शताब्दीमें स्रष्टा किया गया था, साफ साफ शक्यती है।

पाली साहित्य सीलोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मासका

पर है, बहापर भिक्षुओंको भिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके बिना मास मिला जाये तो ले ले ऐसा पाली सूत्रोंमें कहीं कहीं कर दिया गया है । इस कारण मासका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात विमण व्रत नाम मात्र ही रह गया है । बौद्धोंके लिये ही कमाई लोग पशु मारते व बाजारमें बेचते हैं । इस बातको जानते हुए भी बौद्ध सत्तार यदि मासको लेना है तब यह प्राणातिपात होनेकी अनुमतिमें कभी वच नहीं सकता । पाली बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी शिथिलता न होती तो कभी भी मासाहारका प्रचार न होता । यदि वर्तमान बौद्ध तत्त्वज्ञ सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह मासाहारी होनेसे अहिंसा व्रतका गौरव बिलकुल खो दिया है । जब अन्न व शाक सुगमतामें प्राप्त होसکتा है तब कोई बौद्ध भिक्षु या गृहस्थ मासाहार करे तो उसको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना जासکتा है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है ।

यदि मासाहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृहस्थोंसे दूर हो जावे तो उनका चरित्र एक जैन गृहस्थ या त्यागीके समान बहुत कुछ मिल जायगा । बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते, एक दफे भोजन करते, तीन काल सामायिक या ध्यान करते, वर्षाकाल एक स्थल रहने पत्तियोंको खाते—नहीं करते हैं । इस तरह जैन और बौद्ध तत्त्वज्ञानमें समानता है कि बहुतसे शब्द जैन और बौद्ध साहित्यके मिलते हैं । जैसे आसव, सवर आदि ।

पाली साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब स्टीलोनमें लिखा गया तथापि उसमें बहुतसा कथन गौतममुनि द्वारा कथित

पर है, वहापर भिक्षुओंको भिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके बिना मांस मिल जाने तो लं रं एमा पाली सूत्रोंमें कहीं कहीं कर दिया गया है । इस कारण मांसका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात विष्मण व्रत नाम मात्र ही रह गया है । बौद्धोंके लिये ही कमाई लोग पशु मारने व बाजारमें बेचते हैं । इस बातको जानते हुए भी बौद्ध सत्तार यदि मांसको लेता है तब यह प्राणातिपात होनेकी अनुमतिमें कभी बच नहीं सकता । पाली बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी शिथिलता न होती तो कभी भी मांसाहारका प्रचार न होता । यदि वर्तमान बौद्ध सत्त्वज्ञ सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह मांसाहारी होनेसे अहिंसा व्रतका गौरव बिल्कुल खो दिया है । जब अन्न व शाक सुगमतासे प्राप्त होसकता है तब कोई बौद्ध भिक्षु या गृहस्थ मांसाहार करे तो उसको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना जासकता है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है ।

यदि मांसाहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृहस्थोंसे दूर हो जाने तो उनका चरित्र एक जैन गृहस्थ या त्यागीके समान बहुत कुछ मिल जायगा । बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते, एक दफ मोजन करते, तीन काल सामायिक या ध्यान करते, वर्षाकाल एक स्थल रहते पत्तियोंको खाते नहीं करते है । इस तरह जैन और बौद्ध तत्त्वज्ञानमें समानता है कि बहुतसे शब्द जैन और बौद्ध साहित्यके मिलते हैं । जैसे असव, सवर आदि ।

पाली साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब स्टीलोनमें लिखा गया तथापि उसमें बहुतसा कथन गौतमबुद्ध द्वारा कथित

है ऐसा माना जा सकता है। विशुद्ध शुद्ध है, मिश्रण रहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। जैन साहित्यसे बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब द् वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साधुके चारित्रको पाया। उन्होंने दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी पाया। अर्थात् नग्न रह, वश-लौच किया, उद्धिष्ट भोजना न ग्रहण किया आदि। जैसा कि मज्झिमनिकायक महासिंहनाद नामके १२ वें सूत्रमें प्रगट है। दि० जैनाचार्य नौमा शताब्दीमें प्रसिद्ध देवसेनजी कृत दर्शन सारसे झलकता है कि गौतमबुद्ध श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी परि पाटीमें प्रसिद्ध पिहितान्वय मुनिके साथ जैन मुनि हुए थे, पीछे मतभेद होनेसे अपना धर्म चलाया। जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान प्रथम भागकी मूमिकासे प्रगट होता कि प्राचीन जैनधर्म और बौद्धधर्म एक ही समझा जाता था। जैसा जनोंमें दिगम्बर व श्वेतांबर भेद होगया वैसा ही उस समय निर्गुण धर्ममें भेदरूप शुद्ध धर्म होगया था। पाली पुस्तकोंका बौद्ध धर्म प्रचलित बौद्ध धर्ममें विरक्षण है। यह बात दूसरे पत्रिकाय विद्वानोंमें भी मानी है।

(1) Sacred book of the East Vol XI 1889—
by T W Rys Davids, Max Muller—

Intro Page 22—Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received but is autogonistic to it

अर्थात्—इस पापी पिटकोंका बौद्ध धर्म साधारण अवनत प्रचलित बौद्ध धर्मसे मात्र बिरुद्ध भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे विरुद्ध है ।

(2) Life of the Budha by Edward J Thomas M A (1937) P 204 They all agree in holding that primitive teaching must have been some thing different from what the earliest scriptures and commentatus thought it was

अर्थात्—इस बातसे सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे भिन्न है जो प्राचीन ग्रंथ और उनके टीकाकारोंने समझ लिया था ।

बौद्ध भागतीय भिक्षु श्री राहुल साहू यायन लिखित बुद्धचर्या हिंदीमें प्रगट है । पृ० ४८१ सानगामसुत्त कहता है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था । जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि महावीरस्वामीने ४२ वर्षकी आयु तक अपना उपदेश नहीं दिया था । जब गौतम बुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीने अपना उपदेश प्रारम्भ किया । गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा । ३ वर्ष साधना किया । ३५ वर्षकी आयुमें उपदेश प्रारम्भ किया । इसमें प्रगट है कि महावीर स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुआ तब इसके पहले श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरका ही उपदेश प्रचलित था । उसके अनुसार ही बुद्धने जैन चारित्रको पाला । जैसी असंख्य कठिन तपस्या बुद्धने की ऐसी आज्ञा जैन शास्त्रोंमें नहीं है । वास्तवस्तपस्का उपदेश

है कि आत्म रमणता बढ़े उतना ही बाहरी उपवासादि तप करो ।
 गौतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और
 जैनोके मध्यम मार्गके समान आबकका सरल मार्ग प्रचलित किया ।

पाठी सूत्रोंके पढ़नेसे एक जैन विद्यार्थीको वैराग्यका अदम्य
आनन्द आता है व स्वानुभवपर ब्रह्म जाता है, ऐसा समझकर
मैंने मज्झिमनिकायके खूने हुए २५ सूत्रोंको इस पुस्तकमें भी राहुल
कृत हिंदी ब्रह्मके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन सिद्धांतसे
भिलान किया है । इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जैनोको और बौद्धोको
तथा हरएक सत्त्वसोप्रीको बड़ा ही लाभ व आनंद होगा । उचित
यह है कि जैनोको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोको जैनोके
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये ।
 यदि मांसाहारका प्रचार बंद जाय तो जैन और बौद्धोके साथ बहुत
 कुछ एकता होसक्ती है । पाठरुग्ण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे
 परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है ।

हिसार (पञ्जाब)

३-१२-१० ३६

}

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन ।

सक्षिप्त परिचय-

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार ।

यह 'जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान' नामक बहुमूल्य पुस्तक जो 'जैनमित्र' क ३८वें वर्षके माहकोक हार्थोमें उपहारके रूपमें प्रस्तुत है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी ला० ज्वालाप्रसादजी व पूज्य माता ला० मशहोरप्रसादजी वकीलकी ओरसे दी जा रही है ।

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत् १९४०में झाझर (रोहतक) में हुआ था । आपका पिता ला० सोहनलालजी वहापर अर्जी नवासाका काम करते थे । उस समय जैनसमाजमें स्त्रीशिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी शिक्षा ग्रहण न कर सकीं । खेद है कि आपका पितृगृहमें इससमय कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन है, जो कि सोनी पत्नमें व्याही हुई है ।

आपका विवाह मोरह वर्षकी आयुमें ला० ज्वालाप्रसादजी जैन हिसार वालोंके साथ हुआ था । लालाजी असली रहनेवाले रोहतकके थे । वहा मोरहा 'पीयवाड़ा' में इनका कुटुम्ब रहता है जो कि 'हाटवाले' कहलाते हैं । वहा इनके लगभग बीस घर होंगे । वे प्रायः सभी बड़े धर्मप्रेमी और शुद्ध आचरणवाले साधारण स्थितिके गृहस्थ हैं ।

परिपदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता ला० तनसुखरायजी जैन, जो कि तिलक बीमा कंपनी देहलीके मैनेजिंग डायरेक्टर है, वह इसी खानदानमेंसे है । आप जैन समाजके निर्माक और ठोस कार्य करनेवाले कर्मठ युवक हैं । अभी हालमें आपने जैन युवकोंकी नफारीको दखकर दस्तकारीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको १ वर्षनक भोजनादि निवाह स्वर्च देनेकी सूचना प्रकाशित की थी, जिसके मृत्स्वरूप किन्ने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जैन समाजको आपस बड़ी २ आशाएँ हैं, और समय आनेपर वे पूर्ण भी अवश्य होंगी ।

इनमें अतिरिक्त ला० मासिंदजी, ला० प्रभूदयालजी, ला० अमीसिंदजी, ला० गणरातिरायजी, ला० टेकचंदजी आदि इसा खानदानके धर्मप्रेमा व्यक्ति हैं । इनका अपने खानदानका पीछवाछामें एक विशाल दि० जैन मंदिरजी भी है, जोकि अपने ही व्ययसे बनाया गया है । इस खानदानमें शिक्षाकी तरफ विशेष रचि है जिसके फलस्वरूप कई ग्रेजुएट और बकील हैं ।

ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता चार भाई थे । १-ला० कुन्दनलालजी, २-ला० अमनसिंदजी, ३-ला० वेदारनाथजी, ४-ला० सरदार सिंदजी । जिनमें ला० कुन्दनलालजीके सुपुत्र ला० गानसिंदजी, ला० अमनसिंदजीके सुपुत्र ला० मनफूलसिंदजी व ला० वीरमान सिंदजी हैं । ला० वेदारनाथजीके सुपुत्र ला० ज्वालाप्रसादजी तथा ला० घासीरामजी और ला० सरदारसिंदजीके सुपुत्र ला० स्वरूपसिंदजी, ला० अगतसिंदजी और गुलाबसिंदजी हैं । जिनमेंसे ला०

आपने पदाङ्ग बन्नील ग्रा लिया है, और अब दोनों माई 'वक्रान्त' करने हैं । आपने अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६ हजारका लागतस एक सुन्दर जी० विशाल मकान भी रहनेके लिये बना लिया है । गोटलक निवामी ला० अनू० सिद्धजीकी सुपुत्रीके साथ श्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाह होगया है । अब श्रीमतीजीकी आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी स्त्रियें कार्य संचालन करती हुई आपसमें बड़े प्रेममें रहती हैं । श्री० महावीरप्रसादजीक मात्र तीन क पायें हैं जिनमें बड़ी क या (राजदुलारीदेवी) आठवी कक्षा उत्तीर्ण करनेके अतिरिक्त इस वर्ष पञ्च बकी द्वितीय परीक्षामें भी उत्तीर्णना प्राप्त कर चुकी है । छोटी क या पाचवी कक्षामें पढ़ रही है तीसरी अभी छोटी है ।

श्रीमतीजीकी एक विरथा ननद श्रीमती दिङ्गमरीदेवी (पति देवकी बहिन) हैं, जो कि आपके पास ही रहती हैं । श्रीमतीजी १०—१२ वर्षसे चातुर्मासके दिनोंमें एकवार ही भोजन करती हैं किन्तु पिछले ढढ़ सालसे तो हमेशा ही एक दफा भोजन करती हैं, इसके अतिरिक्त बेला, तेला आदि प्रकारके अन्न उपवास समयपर करती रहती हैं । आपका हरसमय धर्म-पानमें चित्त रहता है । जैन बड़ी मूलबट्टीको छोड़कर आपने अपनी ननदके साथ समस्त जैन तीर्थोंकी यात्रा कीहुई है । श्री सम्भेदशिक्षाजीकी यात्रा तो आपने दोवार की है । गतवर्ष आपकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र बा० महावीरप्रसादजीन श्री० ब० मीनलप्रसादजीका हिसारमें चातुर्मास कराया था, जिससे सभी भाइयोंको बड़ा धर्मकाश हुआ ।

हिसारमें बा० महावीरप्रसादजी चवकील एक उत्साही और सफल कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी कार्य आपकी सम्मतिके बिना नहीं होता। अजैन समाजमें भी आपका काफी मान है। इस वर्ष स्थानीय रासलीला कमेटीने सर्वसम्मतिसे आपको समापति चुना है। शहरक प्रत्येक कार्यमें आप काफी हिस्सा लेते हैं। जैन समाजके कार्योंमें तो आप खास तौरपर भाग लेते हैं। आपके विचार बड़े उत्तम और धार्मिक हैं। हिसारकी जैन समाजको आपसे बड़ीर आशाएँ हैं, और वे कभी अवश्य पूर्ण भी होंगी। आपमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें साम्प्रदायिकता नहीं है—जिसके फलस्वरूप आप प्रत्येक संप्रदायके कार्योंमें बिना किसी भेदभावके सहायता देते और हिस्सा लेते हैं। आप प्रतिवर्ष काफी दान भी देते रहते हैं। जैन अजैन सभी प्रकारके चर्चोंमें शक्तिपूर्वक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी द्वारा लिखित 'आत्मोन्नति या खुदकी तरक्की' नामका ट्रैक्ट छपाकर वितरण कराया था। और इस वर्ष भी एक ट्रैक्ट छपाकर वितरण किया जा चुका है। जाने परीव ३००—४०० की लागतसे अपने बाबा ला० मन्गारसिंहजीकी स्मृतिमें "अपाहिज माश्रम" सिरसा (हिसार) में एक सुन्दर कमरा भी बनवाया है। आपके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्र० जीके चातुमासक अवसरपर सिरसा (हिसार) में श्री मंदिरजीकी आवश्यकता देखकर एक दि० जैन दिर बनानेके विषयमें विचार हुआ था, उस समय आपकी ही रणसे ला० केदारनाथजी-बज न हिसारने १०००) और बा०

फूलचंदजी वकील हिसारने ५००) प्रदान किये थे। श्री मंदिरजीके लिये मौकेकी जमीन मिल जाने पर शीघ्र ही मंदिर निर्माणका कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि बा० महावीरपसादजी वकील आज कलक पाश्चात्य (इंगरेजी) शिक्षा प्राप्त युवकोंमें अववाद स्वरूप है । वस्तुतः आप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र हैं । आपकी माताजी (श्रीमती उवालादेवीजी) बड़ी नेक और समझदार महिला है । श्रीमतीजी प्रारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंको धार्मिक शिक्षाकी ओर प्रेरणा करती रही हैं, इसीका यह फल है । ऐसी माताओंको खय है कि जो इस प्रकार अपने पुत्रोंको धार्मिक बना देनी हैं । हमें हमारी भावना है कि श्रीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति रखती रहेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी धार्मिक कार्योंकी तरफ प्रेरणा करती हुई अपने जीवनके शेष समयको व्यतीत करेंगी ।

निवेदक—

प्रेमकुटीर,
हिसार (पंजाब)
ता ९-११-३७ ई०

भटेर (ग्वालियर) निव.सी
चटेश्वरदयाल बकेजरिया शास्त्री,
(सिद्धा उभूषण, विद्यालंकार)

શ્રીમતી જ્વાલાદેવીજી જૈન,
પૂજ્ય માતાજી, શ્રી૦ બા૦ મહાવીરપ્રસાદજી જૈન વકીલ
હિસાર (પંજાબ) ।

(૨૬) ટેલકકી પ્રશસ્તિ	૨૧૧
(૨૭) મૌદ્દ જૈન શબ્દ સમાનતા	૨૧૬
(૨૮) જૈન ગ્રંથોકે શ્લોકાદિકી સુચી, જો હસ ગ્રંથમે છે	૨૧૬

શુદ્ધિપત્ર ।

પૃ૦	લા૦	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૯	સર્વ નય	સર્વ રૂપ
૮	૧૪	ઠત્પલ મથ	ઠત્પલ મથ અ સવ વદતા હૈ
૧૨	૧૨	સેવાસવ	સર્વાસવ
૧૪	૧૭	અજ્ઞાન રોગ	અજ્ઞાન હોને
૧૫	૧૮	પ્રીષિ	પ્રીતિ
૧૯	૬	મુક્ત	યુક્ત
૧૯	૧૪	મુક્ત	યુક્ત
૨૦	૬	મુક્ત	યુક્ત
૨૦	૯	તિષ્ઠ	ચિત્ત
૨૩	૧૭	જિસસે	જિસે
૨૫	૩	માન	માથ
૨૬	૬	ન કિ	જિસસે
૩૨	૧૪	હમને	હસને
૩૫	૭	વિષ્ણ	વિચર્ય
૩૫	૨૩	કર	કરે
૩૭	૧૨	મુક્ત	યુક્ત
૩૮	૧૬	નિસ્સણ	નિસ્માણ
૪૧	૩	નિર્મલ	નિર્વલ

પૃ૦	લા૦	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૧	૧૩	મુક્ત	યુક્ત
૪૬	૧૫	વાનાપને	નાનાપને
૪૬	૧૬	આનન્દ આપતન	આનન્ત આપતન
૪૭	૧૫	સશયવાન	સશયવાન ન
૫૫	૧૬	અનાદિ	આનન્દ
૫૬	૧૨	લામ	લોમ
૫૬	૧૬	અસ્થિ (મૈદ)	અસ્મિ (મૈં હૂ)
૫૭	૩	સન્તો	સત્ત્વો
૫૭	૮	આર્દ	આર્ય આષ્ટાગિક
૫૮	૮	બાલકપના	બાલ પકના
૬૩	૬	કેલ	વેદના
૬૩	૨૦	સસાર	સંસ્કાર
૬૮	૧૮	અન્યથા	તથા
૬૯	૧૪	તથ	સત્ત્વ
૭૪	૫	અજ્ઞાત	અજાત
૮૨	૧૬	વચન	વિષય
૮૯	૨	દૃષ્ટ	દૃષ્ટિ
૮૯	૩	આર્ત	આત્મ
૮૯	૧૦	અવિજ્ઞા	અવિદ્યા
૯૦	૨૦	આત્મ	આસ
૯૮	૭	કાચ	કામ
૧૧૦	૧૫	મિથ્યાદૃષ્ટી	સમ્યગ્દૃષ્ટી

है। वह पानीको, नेत्रको, वायुको, देवताओंको अनंत आकाशको, अनंत विज्ञानको, देखे हुएको, सुने हुएको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने गएको एहपनेको, नानापन्का, सर्वको तथा निर्वाणको भी अभिनन्दन नहीं करता है।

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही ज्ञान रखता है क्योंकि वह जानता है कि तृष्णा दुःखोद्भा मूल है। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको जरा व मरण अवश्यमायी है। इसलिये तथागत बुद्ध सर्व तृष्णाक क्षयसे विनाशसे, निरोधसे, त्यागसे, विमर्शरस यमार्थ परम ज्ञानके ज्ञानकार हैं।

भाषाथ—मूल पर्याय सूत्रका यह भाव है कि एक अनिर्वचनीय अनुभवगम्य तत्त्व ही सार है। पर पर्याय सर्व त्यागने योग्य हैं। कर्म, कारण अशान सम्बन्ध इन चार कारकोंसे पर पर्यायस महासक सम्बन्ध दृष्ट या है कि पृथक् जल, अग्नि वायु इन चार पदार्थोंस बन हुए दृश्य जगत्को देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए व ज्ञानमें तिष्ठे हुए विद्वत्को सर्व आकाशको सर्व इन्द्रिय व मन द्वारा प्राप्त विज्ञानको अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके माथ भी रागभावक विद्वत्को मिटाया है। सर्व प्रकार रागद्वेष मोहको सर्व प्रकार तृष्णाको दृष्टादनपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्त्व है। इसीलिये एस ज्ञाताको क्षीणात्म्य इत्येत्य सत्यत्रयको प्राप्त व सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त कहा है। यह दशा व १८ जिसको समाधि प्राप्त दशा कहते हैं, उदा एसा मगन होता है कि मैं या तु का व क्या मैं व क्या नहीं हू इस बातका कुछ भी चिन्तन नहीं होता है। चिन्तन वरना मनक स्वभाव है सूक्ष्म न व मनसे बाहर है। जो

सर्व प्रकारके चिन्तनको छोड़ता है वही उस स्वाप्नुभवको पहुँचता है । जिससे मूल पदार्थ जो आप है सो अपने हीको प्राप्त होजाता है । यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है ।

बौद्ध ग्रंथोंमें निर्वाणका मार्ग आठ प्रकार बताया है । १—अभ्यन्तरासन, २—सम्यक् सकल्प (ज्ञान), ३—सम्यक् वचन, ४—सम्यक् कर्म, ५—सम्यक् आजीविका, ६—सम्यक् व्यायाम, ७—सम्यक् स्मृति, ८—सम्यक् समाधि ।

सम्यक् समाधिमें पहुँचनेसे स्मरणका विकल्प भी समाधिके सागरमें डूब जाता है । यही मार्ग है जिसके सर्व आस्रव या राग द्वेष मोह क्षय होजाते हैं और यह निवाणरूप या मुक्त होजाता है । वह निवाण कैसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परिपक्व सूत्र नं० २६ से विदित है कि वह “अजातं, अनुत्तर, योग-नस्तेम, अजर अव्याधि, अमत्त, अशोक, असंश्लिष्ट निव्वाण अधिगतो अधिगतोस्वो मे अयवम्मो दुद्दसो, दुरन बाधो, संतो, पणातो, अतक्कावचरो, निपुणो पहित वेदनीयो । ” निर्वाण अजात है पैदा नहीं हुई है अर्थात् स्वाभाविक है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जग रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, अमर है, शोक व श्लेशोंसे रहित है । मैंने उस धर्मको जान लिया जो धर्म गभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत है, उत्तम है, सर्वसे बाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा अनुभव-गम्य है । पाली कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं—

मुखो (मुख्य), निरोधो (ससारका निरोध), निव्वान, दीप, सण्हकसम (सुण्याका क्षय), तान (रक्षक), तेन (कीनता) अरूप,

सर्त (शांत) असत्तत (असत्सुत या सद्ब्र स्वभाविक) सिव (आन
दरूप) अमुत्त (अमूर्तीक), सुदुहम (कठिनतासे अनुभव योग्य) परा
यन (श्रेष्ठ मार्ग) सण (शरणगृत), निपुण, अनन, अवस्तर (अक्षय),
दु खरमस (दु खोंका नाश), अव्यापज्झ (सत्य), अनान्य (उत्तमृद),
विवद (ससाररहित, जेम केवल अपवगो (अपवर्ग) विरागो, पणीत
(उत्तम), अचुत्त पर (अविनाशी पद), पार, योगज्जेम मुत्ति (मुक्ति),
विशुद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति) असत्तत घातु असत्तत घातु) सुद्धि,
निव्वुत्ति (निवृत्ति) इत विशेषणोंका विशेष्य क्या है। वही निर्वाण
है। वह क्या है, सो भी अनुभवयोग्य है।

वह कोई अभावरूप पदार्थ नहीं होसका। जो अभाव रूप
कुछ नहीं मानत है उनको लिय मुझे यह पगट कर देना है कि
अभावक या शून्यक य विशेषण नष्ट होसके कि निर्वाण अज्ञात
है व अमृत है व अक्षय है व शांत है व अनंत है व पहिनाऊ द्वारा
अनुभवयोग्य है। कोई भी बुद्धिम न बिन्फुल अभव या शून्यकी एसी
ताराफ नहीं कर सका है। अज्ञात व अमर य दो शब्द, किमी गुप्त
तत्वकी बनाने हैं जो न कभी जन्मता है न मरता है वह सिवाय
शुद्ध आत्मतत्वके और कोई नहीं होसता। शांति व आनंद अपनेमें
लीन होनेसे ही आता है। अभावरूप निराणके लिये कोई वद्यम
नहीं कर सका। इन्द्रियों व मनक द्वारा जाननेयोग्य सर्व नय
वेदना, सज्ञा, संस्कार व विज्ञान ही समार है, इनसे परे जो कोई है
वही निर्वाण है तथा वही शुद्धात्मा है। ऐसा ही जैन सिद्धांत भी
मानता है।

The doctrine of the Budha by George Grunze
Leipzig Germany 1926

Page 350-351 Bliss is Nibhan, Nibhan highest bliss
(Dhammapada)

आनन्द निर्वाण है, आनन्द निवाण है, निवाण परम सुख है
ऐसा घम्पदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें
लिखी है ।

Some sayings of Budha-by Woodward Ceylon 1923.

Page 7-4 Search after the unsurpassed perfect security
which is Nibhan Goal is incomparable security which is
Nibhan

अनुपम व पूर्ण शरणकी खोज करो, यही निवाण है । अनुपम
शरण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुडवर्ह साहबने
अपनी बुद्धवचन पुस्तकमें लिखी है ।

The life of Budha by Edward J Thomas 1927

Page 187-It is unnecessary to discuss the View that
Nirvan means the extinction of the individual, no such View
has ever been supported from the texts

भावार्थ—यह नर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाश
है, बौद्ध ग्रंथोंमें यह बात सिद्ध नहीं होती है ।

मैंन भी जितना बौद्ध माहित्य देखा है उससे निर्वाणका वही
स्वरूप झलकता है जैसा जैन सिद्धातने माना है कि वह एक अनु-
भवगम्य अधिनाशी आनन्दमय परमशात पदार्थ है ।

जैन सिद्धातमें भी मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्य-
कचारित्र तीन कहे हैं, जो बौद्धोंक अष्टांग मार्गसे मिल जाते हैं ।
सम्यक्दर्शनमें सम्यक्दर्शन गर्मित है, सम्यग्ज्ञानमें सम्यक् सङ्कल्प
गर्मित है, सम्यकचारित्रमें शेष छ गर्मित है । जैनसिद्धातमें निश्चय
सम्यक्चारित्र आत्मध्यान व समाधिको कहते हैं । इसके लिये जो

कारण है उसको व्यवहार चारित्र्य कहते हैं। जैसे भा, वचन, कायकी शुद्धि शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न तथा तत्वका स्मरण। जिस तरह इस मूल पद्याय सूत्रमें समाधिः नामके लिये सर्व अपनेमें परसे मोह छुड़ाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें वर्णन है।

जैन सिद्धांतमें समानता ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

अहमेद एदमह, अहमदस्सव होमि मम एद ।

अण्ण न परदब्ब, सच्चित्ताचित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥

आसि मम पुण्णमेद अहमेद चावि पुण्णकाटसि ।

होहिदि पुणोवि मज्झ, अहमेद चावि होस्सममि ॥ २६ ॥

एवमु असभूद आणविदब्ब करेदि सम्मूढो ।

मूत्थ जाणतो, ण करेदि दु त अस-मूढो ॥ २७ ॥

भावार्थ—भापसे जुदे जितने भा पर द्रव्य है चाहे वे सच्चित्त स्त्री पुत्र मित्र आदि हों या अचित्त मोना चांदी आदि हों या मित्र नगर वेष्टादि हों, उनके सम्बन्धमें यह विश्वास करना कि मैं यह हूँ या यह मुझ रूप है, मैं इसका हूँ या यह मेरा है, यह पहले मेरा था या मैं पूर्वकालमें इस रूप था या मेरा आगामी होजायगा या मैं इस रूप होजाऊंगा, अज्ञानी ऐसा मिथ्या विश्लेष किया करता है, शानी यथार्थ तत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं करता है। यहा सच्चित्त, अचित्त, मिथमें सर्व अपनेसे जुदे पदार्थ आगच्छ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति देवजाति व प्राणरहित सर्व पुद्गल परमाणु आदि आकाश, काल, धर्म अर्धर्म द्रव्य व ससारी जीवोंके सर्व प्रकारके शुभ व अशुभ भाव व

दशाप—केवल आप अकेला बच गया । वही मैं हूँ वही मैं था वही मैं रहूँगा । मेरे सिवाय अन्य मैं नहीं हूँ, न कभी था न कभी होगा । जैसे मूल पर्याय सूत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बताया है वैसा ही यहाँ बताया है । समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है—

अहमिको खलु सुद्धो, समणणाणमइमा मयारुज्जी ।

णवि अत्थि मज्झ किञ्चिद्व अण्ण परमाणुमित्त वि ॥ ४३ ॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूँ, निश्चयसे शुद्ध हूँ, दर्शन व ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा ही अनर्ताक हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई नहीं है । श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशनकमें कहते हैं—

स्वमुद्धया यावद्गृहणीयात्कायवाक्यं चेतसा श्रयम् ।

मसारस्नावदेतेषां भेदाभ्यास तु निर्वृति ॥ ६२ ॥

भावार्थ—जबतक मन, वचन व काय इन तीनोंमेंसे किसीको भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा, वहातक समाप्त है, भेदज्ञान होनेपर मुक्ति होजायगी । यहाँ मन वचन कायमें सर्व जगनका पपञ्च आगया । क्योंकि विचार करनेवाला मन है । वचनोंसे कहा जाता है, स्मरणसे काम किया जाता है । मोक्षका उपाय भेद विज्ञान ही है । ऐसा अनृतचक्र आचार्य समयसारकलशमें कहते हैं—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नभावाया ।

तावदावतपगच्छन्त्या ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भावार्थ—भेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात् जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो ।

इस मूल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानको बताया है ।

(२) मज्झिमनिकाय सन्वासवसूत्र या मर्वासवसूत्र ।

इस सूत्रमें सारे अमर्शोंक मन्त्रका उपदे । गौतममुद्दने दिया है । आसव और सवरा गन्ध, रस मिद्वान्तमें शब्दोंक यथार्थ अर्थमें दिखलाए गए हैं । जैनमिद्वान्तमें परमपुत्रोंक स्कंध बनते रहते हैं उनमेंसे सूक्ष्म स्कंध कामाणवर्गण हैं जो सर्वत्र लोकमें व्याप्त हैं । मन, वचन, कायकी क्रिया होनेसे ये अग्ने पास लिख आती हैं और पाप या पुण्यरूपमें बंध जाते हैं । जिन भावोंसे ये आती हैं उनको भावासव कहते हैं व उनक आनका द्रव्यासव कहते हैं । उनके विरोधी रोकनेवाले भावोंको भावमव कहते हैं और कर्मवर्ग पापोंके रोक जानेको द्रव्यमव कहते हैं । इस बौद्ध सूत्रमें भावासवोंका कथन इस तरहपर किया है—भिक्षुओ ! जिन धर्मोंके मनमें करनेसे उसके भीतर अनुत्पन्न काम आसव (कामनारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न काम आसव बढ़ता है, उत्पन्न भव आसव (मननेकी इच्छारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न भव अनुत्पन्न अविद्या आसव (अज्ञानरूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्या आसव बढ़ता है इन धर्मोंको नहीं करना योग्य है ।

नोट—यहां काम भाव ज म भाव व अज्ञान भावको मूल भाव माना जाता है । बताकर समाधि भावमें ही पटुचाया है, जहां निष्काम भाव है न जन्मनेकी इच्छा है न आत्मज्ञानको छोड़कर कोई आश्रम है । निर्विकल्प समाधिक भीतर प्रवेश कराया है । इसी लिये इसी सूत्रमें कहा है कि जो इस समाधिक बाहर होता है वह छ दृष्टियोंके भीतर फंस जाता है ।

“(१) मेरा आत्मा है, (२) मेरे भीतर आत्मा नहीं है, (३) आत्माको ही आत्मा समझता हूँ (४) आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ, (५) अनात्माको ही आत्मा समझता हूँ, (६) जो यह मेरा आत्मा अर्जुनर्व कर्ता (वेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेद्य) और तहाँ तहाँ (अपने) भले बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है वह यह मेरा आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील (अविपरिणाम घर्मा) है, अनन्त वषों तक वैसा ही रहेगा । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिमत् (मतवाद), दृष्टिगहन (दृष्टिका घना जगल), दृष्टिकी मरुमूमि (दृष्टिका तारा), दृष्टिका काटा (दृष्टि विशुद्ध), दृष्टिका फेंदा (दृष्टि समोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फवरेमें फसा अश्रु अनाड़ी पुरुष जन्म जरा मरण शोक, रोदन क्रन्दन, दुःख दुर्मनस्कता और हैरानियोंमें नहीं डूबता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता ।”

नोट-ऊपरका वह दृष्टियोंका विचार जहातक रहेगा वहानक स्वानुभव नहीं होगा । मैं हूँ वा मैं नहीं हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा था कैसा गूहगा, इत्यादि सर्ववद विक्लपजाल है जिसके भीतर कमनेसे रागद्वेषमोह नहीं दूर होना । भीतरागभाव नहीं पैदा होता है । इस कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतलब समझते हैं कि गौतमबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूर्ण एक आत्माको जो निर्वाण स्वरूप है उसको भी नहीं मानते ये । जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वाण अभाव रूप होजायगा । यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव मानते तो भेरे भीतर आत्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिमें नहीं कहने । वास्तवमें यहाँ सर्व विचारोंके अभावकी तरफ सकेत है ।

यही बात जैनसिद्धांतमें समाधिजतकमें इस प्रकार बताई है—

रति, (३) प्रमाद, (४) क्रोधादिकषाय, (५) मन वचन कायकी क्रिया । जिसको आत्मतत्त्वका सच्चा श्रुद्धान होगया है कि वह निर्वाणरूप है, सर्व सासारिक प्रपञ्चोंसे शून्य है, रागादिरहित है, परमगात है, परमानन्दरूप है, अनुभवगम्य है उन्हींके हा सभ्यदर्शन गुण प्रगट होता है तब उनके भीतर पाच लोप नहीं रहने चाहिये । (१) शका-तत्वमें सन्देह । (२) काक्षा-जिमी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, अविनाशी निर्वाणको ही उपादय या ग्रहणयोग्य न मानके सासारिक सुखकी बाछाका होना, (३) विचिकित्सा-गहानि-मर्ब वस्तुओंको यथार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेषभाव रखना (४) जो सभ्यदर्शनसे विरुद्ध मिथ्यादर्शनको रखना है उसकी मनमें प्रशंसा करना (५) उसकी वचनसे स्तुति करना ।

उसी सेवासवसुत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनम सवरद्वारा महातत्व आसव है । भिक्षुओं—यहा कोई भिक्षु ठीकसे जानकर चक्षु इन्द्रियमें समय करक विहरता है तब चक्षु इन्द्रियसे असमय करक विहरनेपर जो पीडा व दाह उत्पन्न करनेवाला आसव हो तो वे चक्षु इन्द्रियस सवर युक्त होनपर विदार करत नहीं होते । इसी तरह श्रोत्र इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय, काय (स्पर्शन) इन्द्रिय, मन इन्द्रियमें समय करके विहरनसे पीडा व दाहकारक आसव उत्पन्न नहीं होने । ”

भावार्थ—यहा यह बताया है कि पाच इन्द्रिय तथा मनक विषयोंमें रागभाव करनेमें जो आसव भाव होने हैं वे आसव पाच इन्द्रिय और मनक रोक लेनेपर नहीं होत है ।

जैन सिद्धांतमें भी इन्द्रियोंके व मनक विषयोंमें रमनेसे आसव

होना बताया है व उनक रोकनेमें सफल होता है ऐसा दिखाया है । इन छठोंक रोकनेपर ही समाधि होती है ।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिपञ्चतकमें कहते हैं—

सर्वेन्द्रियाणि सयम्यस्मिमितेनान्तगात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो माति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥

भावार्थ—जब सर्व इन्द्रियोंको समयमें लाकर भीतर स्थिर होकर अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि जिस क्षण जो कुछभी अनुभव करता है वही परमात्माका या शुद्धात्माका स्वरूप है ।

आगे हमें मर्वासवसूत्रमें कहा है—भिक्षुओं! “यदा भिक्षु ठीकसे जानकर सर्वो गर्मी, मृग प्यास, मक्खो मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्प’ दिक् आघातको सहनेमें समर्थ होता है बाणीसे निकल दुर्वचन तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र तीक्ष्ण कटुक अवाठिन, अरुचिकर प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है । जिनक अधिवासना न करनेसे (न सहनेमें) दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं और अधिवासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं होते । यह अधिवासना द्वारा पदार्थय आस्रव रुके जाते हैं ।”

यहां पर परीपठोंक जीतनेको सवर भाव कहा गया है । यही बात जैनसिद्धांतमें कही है । वहां सवरके लिये श्री ब्रह्मास्वामी महाराजने तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—

“आस्रवनिरोधः सवरः ॥ १ ॥ ॥ गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षा-
परोषहनयचारित्रिः ” ॥ २-अ० ९ ॥

भावार्थ—आस्रवका रोकना सवर है । वह सवर गुप्ति (मन, वचन, कायको वश रखना), समिति (मलेप्रकार वर्तना, देखकर

चरना आदि), धर्म (कोषादिको जीवनका उत्तम क्षमा आदि), अनुप्रेक्षा (ममता अतित्य है इत्यादि भावना) परीपह जय (दृष्टोको जीतना) तथा चारित्र (योग्य व्यवहार व निश्चय चारित्र समाधिभाव) में होता है ।

“सुखस्यमाशीतोष्णशमशक्तामन्यारतिस्त्रीचर्यानिषदाशयना
काशवधवाचनाऽकाशमरोगतृणरूपशैमलसत्कापुरस्कामप्रज्ञाऽज्ञानांशं
नामि ॥ ९-अ० ९ ॥

भावार्थ-नीचे लिखी बारह बातोंको छातिसे सहना चाहिये-

(१) भुख, (२) प्यास, (३) शर्मा, (४) गर्मी (५) ठास मच्छर,
(६) नम्रता, (७) अरति (ठीक मनोह वस्तु न होनेपर दुःख) (८)
स्त्री (स्त्री द्वारा मनको हितानकी क्रिया), (९) चढ़नेका कष्ट, (१०)
बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आक्रोश-गाली दुर्वचन,
(१३) धन या मोरे पीट आनेका कष्ट, (१४) याचना (मागना नहीं)
(१५) भला-मिथा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग-बीड़ा, (१७)
तृण रस-काटेदार शाहीका स्पर्श (१८) मल-शरीरके मैले होनेपर
ग्लानि (१९) आदर निरादर (२०) प्रज्ञा-बहु ज्ञान होनेपर घमंड
(२१) अज्ञान-रोगपर खेद (२२) अदम्य-अद्वि सिद्ध न होनेपर
अज्ञानका बिगाड़ना ” जैन साधुगण इन बाईस बातोंको जीतते हैं
तब न जीतनेसे जो आसव होना सो नहीं होता है ।

इसी सर्वास्व सूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे विजोदन (हटाने)
द्वारा प्रदातव्य आसव है । भिक्षुओं ! यदा (एक) भिक्षु ठीकसे
ज्ञानकार उत्पन्न हुए । काम वितर्क (काम वासना सम्बन्धी सङ्कल्प
विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग

करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए व्यापाद वितर्क (द्रोहके रुपाळ) का, उत्पन्न हुए, विहिंसा वितर्क (अति हिंसाके रुपाळ) का, पुन पुन उत्पन्न होनेवाले, पापी विचारों (धर्मों)का स्वागत नहीं करता है । भिक्षुओं ! जिसके न हटनेसे दाह और पीडा देनेवाले आसव उत्पन्न होते हैं, और जिनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होने । जैन सिद्धा तके कहे हुए आसव भावोंमें कषाय भी है जैसा ऊपर लिखा है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाच आसवभाव है । क्रोध, मान, माया, लोभसे विचारोंको रोकनेसे कामभाव, द्वेषभाव, हिंसकभाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते हैं । इसी सर्वात्म्य सूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे भावना द्वारा प्रधानव्य आसव है ? भिक्षुओं ! यहा (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग युक्त, निरोधयुक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति सबोध्यगकी भावना करता है । ठीकसे जानकर स्मृति, धर्मविचय, वीर्यविचय, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि, उपेक्षा सबोध्यगकी भावना करता है ।

नोट-सबोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उनके लिये जो अग उपयोगी हो उनको सबोध्यग कहा है, ये सात हैं-स्मृति (सत्यका स्मरण), धर्मविचय (धर्मका विचार) वीर्यविचय (अपनी शक्तिका उपयोग करनेका विचार), प्रीति (स्नेह), प्रश्रन्धि (शांति), समाधि (चित्तकी एकामता), उपेक्षा (वैराग्य) ।

जैन सिद्धातमें सबके कारणोंमें अनुमत्ताको ऊपर कहा गया है । बारवार विचारनेको या भावना करनेको अनुमत्ता कहते हैं ।

वे भावनाएँ बारह हैं उनमें सब मूलमें कही हुई भावनाएँ

गमित हो जाती है। १-अनित्य (समय की अवस्थाएँ नाशवत् हैं), २-अशरण (माणस कोई शक्ति नहीं है) ३-ससार (समय दुःख मय है), ४-एकत्व (अकेले ही सुख दुःख भोगना पड़ता है और अवस्था है सर्व कर्म आदि भिन्न हैं), ५-अन्यत्व (शरीर आदि सब का नाम भिन्न हैं) ६-अशुचित्व (मानवका यह शरीर गहान और बिग्न है), ७-आस्रव (कर्मों के अनेक क्या २ भाव हैं) ८-संवर (कर्मों के रोकने के क्या क्या भाव हैं) ९-निर्जरा (कर्मों के क्या क्या क्या २ भाव हैं) १०-लोक (जगत जीव अजीव द्रव्यों का समूह अटुलित व अनादि अनन्त है) ११-बोधिदुर्लभ (रत्नत्रय धर्म का मिलना दुर्लभ है) १२-धम (आत्मा का स्वभाव धर्म है) । इन १२ भावनाओं के चिन्तन से वैराग्य उत्पन्न होता है-परिणाम शांति प्राप्त होती है ।

नोट-पाठकगण देखेंगे कि अस्वरभाव ही ससार प्रपञ्च का कारण है व इनके रोकने ही से ससार का अन्त है । यह कथन जैन सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांत का एकमात्र ही है । इस सर्वात्म्य सूत्र के अनुसार जैन सिद्धांत में मायावशों को बनाकर उनसे कर्म पुद्गल खिंच कर आता है, वे पुद्गल पाप या पुण्य रूप से जीव के साथ चले जाएं हुए कामाण शरीर या सूक्ष्म शरीर के साथ बन जाते हैं । और अपने विपाक पर फल देकर या विना फल दिए शून्य जाते हैं । यह कर्म सिद्धांत की बात यही इस सूत्र में नहीं है ।

जैन सिद्धांत में आस्रवभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए हैं उनका स्पष्ट वर्णन यह है—

आस्रवभाव ।

- (१) मिथ्यादर्शन
(२) अविरति हिंसादि

सवरभाव ।

संघाददर्शन
५ त्रय-अहिंसा, अत्य, अवैर्य,
असत्कर्तव्य, परिमह त्याग,
या १२ अविरतिभाव,
पाच इन्द्रिय व मनको न
रोचना तथा पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, वनस्पति
तथा असत्कायका विराज्ज

- (३) प्रमाद (अमाधवानी) अपमाद
(४) कषाय क्रोध, मान, माया,
छोम ।
(५) योग-मन, वचन, कामकी योर्गोकी गुप्ति
क्रिया ।

विशेष रूपसे सवरके भाव कहे है—

- (१) गुप्ति-मन, वचन, कारकी रोचना ।
(२) समिति पाच— १) देवफर चलना । २) शुद्ध वाणी
कहना । (३) शुद्ध भोजन काना । (४) दूधकर रखना उठाना ।
(५) देवकर मरुमूत्र करना ।

- (३) धर्म दश—(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव (कोमलता),
(३) उत्तम आर्जव (सरलता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच
(पवित्रता) (६) उत्तम सयम, (७) उत्तम व्रत, (८) उत्तम त्याग

या दान (०) उत्तम आर्कित्तन (ममत्व त्याग) (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ।

(४) अनुपेक्षा-भावना वाग्ल-नाम ऊपर कहे हैं ।

(२) परीपठ जय-बाइम परीपठ जीना-नाम ऊपर कहे हैं ।

(१) चारित्र्य-पात्र (१) सामाधिक या समाधि भाव-शत भाव, (२) छेदोत्थापन, समाधिमे गिरकर फिर स्थापन, (३) परिहार विपुष्टि-विशेष हिमाका त्याग, (४) सूक्ष्म सारराय-अत्यल्प त्याग शेष, (५) यथाग्रात-गुणनेदार वीतराग भाव । इन सबके मार्गको जो साधु पूर्ण पालता है उसको कम पुद्गलका आना बिलकुल बंद हो जाता है । जिनका कम पालना है उतना कर्मोंका आलव होता है । अभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको आवश्यक भावोंमे बचकर मकर भावमें वर्तन योग्य है ।

(३) मज्झिमनिकाय-भय भैरव सूत्र चौथा ।

इस सूत्रमें निर्भय भावकी महिमा बनावी है कि जो साधु मन वचन कायमे शुद्ध होते हैं वे परम निरुपमा समाधि भावक अभ्यासी होते हैं वे नामों रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते ।

एक ब्रह्मणसे गौतमबुद्ध बातोकाप कर रहे हैं—

ब्रह्मण कहता है—“ हे गौतम ! कठिन है अरण्यवन, खड और मूली कुटिषा (गन्ध्यासन), दृष्टकर है एकाम गण, समाधि १ प्राप्त होनेपर अभिरक्षण न करोगा तो शत्रुक्त भावों अङ्गना या बह दन मानो इस होता है । ”

गौतम—युवा हाँ

होनेसे परे बुद्ध १

वार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण या ब्राह्मण अरण्यका मेवन करते है, अशुद्ध कायिक कर्मके दोषक कारण वह आप श्रमण—ब्राह्मण पुरे मय भैरव (मय और भीषणता) का आह्वान करते है । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे मुक्त हो अरण्य मेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य आण्य मेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । ब्राह्मण अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको दमकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । इसी तरह जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले अशुद्ध मानसिक कर्मवाले, अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण ब्राह्मण आण्य मेवन करते है ये मयभैरवको बुझाते हैं । मैं अशुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकामे मुक्त हो अरण्य मेवन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु शुद्ध वाचिक, मानसिक कर्म, व आजीविकाके भावको अपने भीतर दमकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । हे ब्राह्मण ! तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण लोभी काम (वासनाओं) में तीव्र रागवाले बनका मेवन करते है या हिंसा-युक्त-व्यापन्न चित्तवाले और मनमें दुष्ट सङ्कल्पवाले या स्त्यान (शारीरिक आलस्य) मृद्धि (मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो, या उद्धत और अज्ञात चित्तवाले हो, या लोभी, कांसावाले और सशयालु हो, या अपना उत्कर्ष (वृद्धिपन चाहने) वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो, या जड़ और मीरु प्रकृतिवाले हो,

या छात्र, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आलस्य
उद्योगहीन हो, या नष्ट स्मृति हो और सूक्ष्मसे वचित हो,
या व्यग्र और विभ्रात चित्त हो, या पुष्पुल (अज्ञानी) मेढ़-
गुगे जैसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोषोंके कारण
अकुशल भव भैरवको लुकात हैं । मैं इन दोषोंसे युक्त हो वनका
सेवन नहीं कर रहा हूँ । जो कोई इन दोषोंसे मुक्त न होकर वनका
सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । इस तरह हे ब्राह्मण ! अपने
भीतर निर्दोषताको, मैत्रीयुक्त चित्तको, शारीरिक व मानसिक
आलस्यके अभावको, उपशान्त चित्तपनेको, निःशुभ भावको,
अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्भयताको,
अल्प इच्छाको, वीर्यपनेको, स्मृति सयुक्तताको, समाधि सम्प-
दाको, तथा प्रज्ञासम्पदाको देखना हुआ मुझे अरण्यमें विहार
करनेका और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ ।

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अभिलक्षित
(प्रसिद्ध) रातिया हैं जैसे पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्ट-
मीकी रातें हैं वैसे रातोंमें जो यह भयप्रद रोमांचकारक स्थान हैं
जैसे आरामचैत्य, वनचैत्य, वृक्षचैत्य वैसे शयनासनोमें विहार करनेसे
शायद तब भयभैरव देखें । तब मैं वैसे शयनासनोमें विहार करने
लगा । तब ब्राह्मण ! वैसे विहरते समय मेरे पास मृग आता था
या मोर काठ गिरा देता या हवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें
जरूर होता कि यह वही भय भैरव आरहा है । तब ब्राह्मण मेरे मनमें
होता कि क्यों मैं दूसरेसे भयकी आकांक्षामें विहर रहा हूँ ? क्यों न मैं
जिस जिस अवस्थामें रहता । जैसे मेरे पास वह भयभैरव आता है

वैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भयभैरवको हटाऊँ । जब ब्राह्मण ! टहलने हुए मेरे पास भयभैरव आता तब मैं न खड़ा होता, न बैठता न लेटता । टहलने हुए ही उस भयभैरवको हटाता । इसी तरह खड़े होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव आता मैं वैसा ही रहता, निर्भय रहता ।

ब्राह्मण ! मैंने अपना वीर्य या उद्योग आरम्भ किया था । मेरी मृदुता रहित स्मृति जाग्रत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकूलता रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाम्र [या] । (१) सो मैं कामोंमें रहित, बुरी बातोंमें रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और सविचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होनेपर भीतरी शांत व चित्तको एकाम्रता वाले वितर्क रहित विचार रहित प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते जिसे आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख विहायी कहते हैं उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) फिर सुख दुःखके परिष्कारसे चित्तोल्लास व चित्त सतापके पहरे ही अस्त होजानेसे, सुख दुःख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि होजाती है, इस चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

सो इसप्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध, अगण (मल) रहित, मृदुमृत, स्थिर, और समाधियुक्त होजानेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके लिये मैंने चित्तको छुकाया । इसप्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा । इसप्रकार प्रमाद

रहित व आत्मसयम युक्त निहस्त हुए, रातके पहले पहरमें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई अविद्या नष्ट हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । सो इसप्रकार चित्तको एकाग्र व परिशुद्ध होनेपर प्राणियोंक मरण और जन्मक ज्ञानके लिये चित्तको शुद्धाया । सो ये अमानुष विशुद्ध दिव्यचक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुर्वर्ण, सुगति वाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होने देखने लगा । कमानुमार (यथा कम्मवगे) गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने लगा ।

जो प्राणवारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुष्टाचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयौक निन्दक मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि कर्मको रखनेवाले (मिथ्यादृष्टि कम्म समादाना) थे वे काम छोड़नेपर मरनेक बाद दुर्गति पतन, नर्कमें प्राप्त हुए है । जो प्राणवारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त आयौके अनिन्दक सम्मद्दृष्टि (सच्चे सिद्धान्तवाले) सम्मद्दृष्टि सम्बन्धी कर्मको करनेवाले (सम्मदिद्धी कम्म समादाना) वे काम छोड़नेपर मरनेक बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्यचक्षुसे प्राणियोंको पहचानने लगा । रातक मध्यम पहरमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आत्माओंके अल्पक ज्ञानके लिये चित्तको शुद्धाया । यह दुःख है, यह दुःखका कारण है, यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका साधन (दु निरोध, गामिनीपतिपद,) इसे मथार्थसे जान लिया । यह आस्रव है, यह आस्रवका कारण है, यह आस्रव निरोध है, यह आस्रव निरोधका साधन है मथार्थ जान लिया । सो इसप्रकार

देखते जाने मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके आस्रवोंसे मुक्त होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ । " जन्म स्वतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करा या सो करलिया, भव बटा करनेके लिये कुछ शेष नहीं है" इस तरह रात्रिक अंतिम पहरमे यह सुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई, तम विघटा, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा उनको तोता हो जो अप्रमत्त उद्योगशील न बज्जानी है ।

नोट—ऊपरका कथन पढ़कर कौन यह कह सकता है कि गौतम बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (annihilation) रूप है, यह बात बिल्कुल समझमे नहीं आती । निर्वाण सदमाव रूप है, यह कोई अनिर्वचनीय अजर अमर शाश्वत व आनन्दमय पदार्थ है ऐसा ही प्रतीतिमें आता है । वास्तवसे उसे ही जैन लोग सिद्ध पद शुद्ध पद, परमात्म पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं । इसी सूत्रमे कहा है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहले मैं ऐसा था । वह परमज्ञान वह विज्ञान नहीं होसक्ता जो पाच इन्द्रिय व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कारमे विज्ञान होता है । इस पंचस्कंधीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जैन लोग शुद्ध ज्ञान या केवलज्ञान कह सक्ते हैं । इस सूत्रमे यह बताया है कि जिन साधुओंका या सत्तोंका अशुद्ध मन वचन, कायका आचरण है व जिनका भोजन अशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है । परन्तु जिनका मन वचन कायका चारित्र्य व भोजन शुद्ध है व जो लोभी नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, उद्वेग नहीं हैं, सशय

सहित नहीं है, परनिदक नहीं है भीर नहीं है, सत्कार व लाभके मूखे नहीं है स्मृतिवान हैं निराकुल है, प्रज्ञावान है उनको वनमें मय नहीं प्राप्त होता, वे निर्भय हो वनमें विचरते हैं । समाधि और प्रज्ञाका सम्बन्ध बताई है । जिसकी सम्बन्ध—अपने आपकी—निर्वाणको सर्व परमे मित्र जाननेको ही प्रज्ञा या भेदविज्ञान कहते हैं । फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्थक साथ एकाग्र होजाना यही समाधि है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि प्राप्त होती है ।

फिर बताया है कि चौदम अष्टमी, व पूर्णमासीकी रातको गौतमबुद्ध वनमें विशेष निर्भय हो समाधिका अभ्यास करते थे । इन रातोंको प्रसिद्ध कहा है । जैन लोगोंने चौदम अष्टमीको पर्व मान कर मासमें ४ दिन उपवास करनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास करनेका कथन है । कोई कोई शायद भी इन रातोंमें वनमें ठहर विशेष ध्यान करते हैं । सम्यग्दृष्टी कैसा निर्भय होता है यह बात भलेप्रकार दिखलाई है । यह बात शलकाई है कि निर्ममपना उसे ही कहते हैं प्रज्ञा अपना मन ऐसा शांत सम व निराकुल हो कि आप जिस स्थितिमें हो वैसा ही रहते हुए निश्चय बना रहे । किसी मयको ध्यान देखकर अरा भी भागनेकी व घबड़ानेकी चेष्टा न करे तो वह मयप्रद पशु आदि भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं शांत होजाने हैं आक्रमण नहीं करने हैं । निर्भय होकर समाधिभावका अभ्यास करनेसे चार प्रकारक ध्यानको जागृत किया गया था । (१) जिसमें निवाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितर्क व विचार भी हो, कुछ चिन्तन भी हो, यह पहला ध्यान है । (२)

फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह जावे यह दूसरा ध्यान है । (३) फिर प्रीति सम्बन्धी राग चला जावे वैराग्य बढ जावे निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका अनुभव हो सो तीसरा ध्यान है । (४) वैराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकाग्र स्मरण हो सो चौथा ध्यान है । ये चार ध्यानकी श्रेणियाँ हैं जिनको गौतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जैन सिद्धातमें सरागव्यान व वीतराग ध्यानका वर्णन किया है । जितना जितना राग घटता है ध्यान निर्मल होता जाता है ।

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म सयमी होनेसे गौतमबुद्धको अपने पूर्व भव स्मरणमें आए फिर दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व कर्तव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या-दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नर्क गया व सम्यग्दृष्टी जीव मन वचन कायके सुआचारसे स्वर्ग गया । यहा मिथ्यादृष्टी शब्दके साथ कर्म शब्द लगा है । जिसके अर्थ जैन सिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व कर्म भी होसके हैं । जैन सिद्धातमें कर्म पुद्गलके स्वरूप लोकन्यायी है उनको यह जीव जब स्वीचकर बाधता है तब उनमें कर्मका स्वभाव पडता है । मिथ्यात्व भावसे मिथ्यात्व कर्म बंध जाता है । तथा सम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाको निर्मल नहीं रखता है । इस अपने व दूसरोंके पूर्वकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धातने माना है । फिर बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने दुःख व दुःस्वर्ग कारणको व आसव व आसवके कारणको, दुःख व आसव निरोधको तथा दुःख व आसव निरोधके साधनको भले प्रकार जान लिया तब मैं सर्व इच्छाओंसे, जन्म

मायार्थ-जो कोई सपामी भाव है उर्मीको पूर्वीकरण या एवमभाव कहा है यहा समाधि है इमम इम लोकमें भी दिव्य शक्तिया प्रगट होना है और परलोकमें भी उच्च अवस्था होना है ।

साध्यम्यभाव, समन उपेक्षा वैराग्य, साम्य, निष्पृहभाव तृष्णा गतिवना, परमभाव, गानि इन सबका एक ही अर्थ है । जन सिद्धांतमें ध्यान सम्पत्ति बहुत वर्णन है, व्यान्दीमे निर्वाणकी मिद्धि बताई है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुर्विह वि श्रेयसहेतुं ज्ञान पाठगदि न मुनी गिरसा ।

ज्ञाना पवत्तचित्तान्तर उज्जाणं ममम्भमह ॥ ४७ ॥

मायार्थ-निश्चय मोक्षमार्ग आत्ममयाधि व यवत्त मोक्षमार्ग अहिंसादी मन य दोनों ही मोक्षमार्ग मानुको आत्मध्याने मिल जाते हैं इसलिये प्रयत्नचिन्त होकर शुभ मय ध्यानात्मक भक्तिकार अव्यापन करो ।

(४) मज्झिमनिकाय-अनङ्गण सूत्र ।

आयुपमान् सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं—मोक्षमें चार प्रकारके पुद्गल या व्यक्ति है । (१) एक व्यक्ति अगण (चित्तमन) सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अगण है इसे ठीकसे बड़ी जानता । (२) कोई व्यक्ति अगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अगण है इसे ठीकसे जानता है । (३) कोई व्यक्ति अगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अगण नहीं है इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) कोई व्यक्ति अगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अगण नहीं है इसे ठीकसे जानता है ।

इनमेंसे अगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अगण है इस बातको ठीकसे जानता है । इसी तरह अगण रहित दोनोंमेंसे पहला हीन है । दूसरा श्रेष्ठ है जो अगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है । इसका हेतु यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अगण है इसे ठीकसे नहीं जानता है । वह उस अगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारम्भ न करेगा । वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा जैसे—कासेकी थाली रज और मलसे लिस ही कसरेके यद्वासे धर लाई जाये उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कासेकी थाली कालांतरमें और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो अगण होने हुए उसे ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा ।

जो व्यक्ति अगण सहित होनपर ठीकसे जानता है कि मेरे भीतर मल है वह उस मलके नाशके लिये वीर्यारम्भ कर सकता है, वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा । जैसे रज व मलसे लिस कासेकी थाली लाई जान, मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, उसे कचरेमें न डाले व वह वस्तु कालांतरमें अधिक परिशुद्ध होजायगी ।

जो व्यक्ति अगण रहित होना हुआ भी उसे ठीकसे नहीं जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमित्तोंके मिलनेपर उनकी ओर मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिन्त जायगा—वह राग, द्वेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैन गान्धारसे कासेकी थाली शुद्ध लाई जाने परन्तु उसका मालिक न उसका उपयोग करे,

न उसे साफ रखें-कचरेमें ढालदे तो यह थाली कालातरमें मैली होजायगी ।

जो व्यक्ति अगण रहित होता हुआ ठीकसे जानता है वह मनोश्रुतिनिमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुकाएगा तब वह रागसे छिन्न न होगा। यह रागद्वेष मोहरहित होकर, अगणरहित व निर्मलचित्त हो मेरेगा जैसे-शुद्ध फासेकी थाली कसेरेके बहासे लाई जावे। मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें उसे कचरेमें न ढाले तब वह थाली कालातरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल होजायगी ।

तब मोगलापनने प्रश्न किया कि अगण क्या वस्तु है ? तब सारिपुत्र कहते हैं-पाप, पुराई व इच्छाकी परतप्रताका नाम अगण है, उसके कुछ दृष्टांत नीचे प्रकार हैं-

(१) हो सकता है कि किसी भिक्षुके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हो कि मैं अपराध करू तथा कोई भिक्षु इस बातको न जाने । कदाचित् कोई भिक्षु उस भिक्षुके बारेमें जान जावे कि हमने आपत्ति की है तब वह भिक्षु यह सोचे कि भिक्षुजीने मेरे अपराधको जान लिया । और मनमें कुपित होवे, नाराज होवे, यही एक तरहका अगण है ।

(२) हो सकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करू लेकिन भिक्षु मुझे अकेले हीमें दोषी ठहरावे, सबमें नहीं, कदाचित् भिक्षुगण उसे सबके बीचमें दोषी ठहरावे, अकेलेमें नहीं । तब वह भिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह जो कोप है वही एक तरहका अगण है ।

(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूँ, मेरे चराचरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं । कदाचित् दूसरेने दोष ठहराया इस बातसे वह कुपित होजावे, यह कोष एक तरहका अगण है ।

(४) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ता (बुद्ध) मुझे ही पृष्ठ पृष्ठकर घमोपदेश करें दूसरे भिक्षुको नहीं । कदाचित् शास्ता दूसरे भिक्षुको पृष्ठकर घमोपदेश करे उसको नहीं, इस बातसे वह भिक्षु कुपित होजावे, यह कोष एक तरहका अगण है ।

(५) होसकता है कि कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं ही आराम (आश्रम) में आये भिक्षुओंको घमोपदेश करूँ दूसरा भिक्षु नहीं । होसकता है कि अन्य ही भिक्षु घमोपदेश करे, ऐसा सोच कर वह कुपित होजावे । यही कोष एक तरहका अगण है ।

(६) होसकता है किसी भिक्षुको यह इच्छा हो कि भिक्षु मेरा ही सत्कार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं । होसकता है कि भिक्षु दूसरे भिक्षुकी सत्कार पूजा करे इससे वह कुपित होजावे यह एक तरहका अगण है । इत्यादि ऐसी ही बुराइयों और इच्छाओं पर तत्रताओंका नाम अगण है । जिस निमी कि भिक्षुकी यह बुराइयों नष्ट नहीं दिखाई पड़ती है सुनाई देती है, चाहे वह बनवासी, पछात कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी आदि हो उसका सत्कार न मान स नष्टचारी नहीं करते क्योंकि उसकी बुराइय नष्ट नहीं हुई है । जैसे कोई एक निर्मल कासेकी थाली बाजारसे लावे, कि उसका मालिक उसमे मुँदे साप, मुँदे बुत्ते या मुँदे मनुष्य (के मांस) को भरकर

दूसरी कासेकी थालीसे ढक्कर बाजारमें रख दें उसे देखकर लोग कहे कि अहो ! यह चमकता हुआ क्या वस्तु है ! फिर ऊपरकी थालीको ढठाकर देखें । उसे देखने ही उनके मनमें घृणा, प्रतिहृन्ता, जुगुप्सा उत्पन्न होजाये, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या । इसी तरह बुगइयोमें भरे मिथुका सत्कार उत्तम पुरुष नहीं करते ।

परन्तु जिस किसी मिथुकी बुगइया नष्ट होगई है उसका सत्कार समझचारी करने है । जैसे एक निर्मल कासेकी थाली बाजारमें लाई जाये उसका मालिक उसमें साफ किए हुए दालीके चावलको अनेक प्रकारके मूष (दाल) और व्यंजन (साग भाजी) के साथ सजाकर दूसरी कासेकी थालीसे ढक्कर बाजारमें रख दें, उसे देखकर लोक कहे कि चमकता हुआ क्या है ! थाली ढठाकर देखें तो देखते ही उनके मनमें प्रसन्नता, अनुकूलता और अजुगुप्सा उत्पन्न होजाये, पेटभरोंकी भी खानेकी इच्छा होजाये, भूखोंकी तो बात ही क्या है । इसी प्रकार जिसकी बुगइया नष्ट होगई है उसका सत्पुरष सत्कार करते हैं ।

नोट—इस सूत्रमें शुद्ध चित्त होकर धर्मपावनकी महिमा बताई है तथा यह श्लोकवा है कि जो शानी है वह अपने दोषोंको भेट सक्ता है । जो अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा भाव यह शुद्ध है वह अशुद्ध है वही अशुद्ध भावोंके मिटानेका उद्योग करेगा । प्रयत्न करते कर्म ऐमा समय आयेगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग होजाये । जैन सिद्धांतमें भी यतीक लिय विषयकपाय व शस्त्र व गारेव आदि दोषोंके भेटनेका उपादेय है । उसे बाध इन्द्रियोंकी

इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, लोभरहित व माया, मिथ्यात्व भोगोंकी इच्छारूप निदान शून्यसे रहित तथा मान बढ़ाई व पूजा आदिकी चाहसे रहित होना चाहिये ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

छाहाछाहे सरिसो सुहृदुक्खे सह य जीविए मरणे ।

बधो अरयसमाणो ज्ञाणसमत्थो हू सो जोई ॥ ११ ॥

रायादिया विमाधा बहिरतरसहविप्प मुत्तूण ।

एवागणो ज्ञापहि जिरज्जण जिषयअप्पाण ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु लाम व अलाममें, सुख व दुःखमें, जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान करनेको समर्थ होसक्ता है । रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके भीतरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर अब आपको निरजन रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं । श्री कुल-भद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

सगादिगहिता धीरा रागादिमद्वर्जिना ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्ष्णसत्परा ॥ १९६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणा ।

वृताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा ॥ १९७ ॥

अग्रहो हि शमे येषा विमह कर्मशत्रुभि ।

विषयेषु निरासज्जास्ते पात्र यतिष्ठत्तमा ॥ २०० ॥

यैर्ममत्व सदा त्यक्त स्वकायेऽपि मनीषिभि ।

ते पात्र सयतात्मान सर्वसत्त्वहिते रता ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदिसे रहित है, धीर हैं, राग, द्वेष, मोहके मलसे रहित हैं, शांतचित्त हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं,

तपस शोभायमान है, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं मन, वचन व
कायको एकाग्र रखनेमें तत्पर है, सुगारित्रवान हैं, ध्यागसम्पन्न हैं व
दयावान हैं वे ही पात्र हैं । जिनका शातभाव पानेका हठ है, जो
कर्मशत्रुओंसे युद्ध करते हैं, पात्रों इन्द्रियोंके विषयोंसँ अलिप्त हैं
वे ही यतिवर पात्र हैं । जिन मठापुरुषोंने शरीरसे भी भ्रमत्व त्याग
दिया है तथा जो सदा ही हैं व सर्व प्राणियोंके हितमें तत्पर हैं वे
ही पात्र हैं ।

इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि ही अपने भावोंकी
शुद्धि रख सकता है । सम्यक्की शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मैल
पानेको भी जाता है । अतएव वही भावोंका मूल हटाकर अपने
भावोंको शुद्ध कर सक्ता है ।

(५) मज्झिमनिकाय-वसू सूत्र ।

गौतम शुद्ध भिक्षुओंको उपदेश करते हैं—जैसे कोई मैला
कुचैला वस्त्र हो उसे रत्नरेजके पास ले जाकर जिस किसी रङ्गमें
ढाले, चाहे नीलमें, चाहे पाठमें, चाहे लालमें, चाहे मजीठके रङ्गमें,
वह वस्त्र रङ्ग ही रहेगा, अशुद्ध वर्ण ही रहेगा । ऐसे ही चित्तके
मशीन होनेसे दुर्गति अनिवार्य है । परन्तु जो ठजला साफ वस्त्र
हो उसे रत्नरेजके पास लेजाकर जिस किसी रङ्गमें ढाले वह सुग
निकलेगा, शुद्ध वर्ण निकलेगा, क्योंकि वस्त्र शुद्ध है । ऐसे ही चित्तके
अन्व उपह्वित अर्थात् निर्मल होने पर सुगति अनिवार्य है ।

भिक्षुओ ! चित्तके उपह्वेश या मल हैं (१) अभिदया या

विषयोका लोभ, (१) व्यापाद या द्रोह, (३) क्रोध, (४) उपनाह या पाखंड, (५) भ्रस (अमरन्ध), (६) प्रदोष (निन्दुता), (७) ईर्ष्या, (८) मात्सर्य (परगुण द्वेष), (९) माया, (१०) शत्रुता, (११) स्तम्भ (जड़ता), (१२) सारभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) अतिमान, (१५) मद, (१६) ममाद ।

जो भिक्षु इन मलोको मन्त्र जानकर त्याग देता है वह पुद्गमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है । वह जानता है कि भगवान् अर्हत् सम्यक्-समुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे सत्य, सुगत, लोकविद, पुरुषोको दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिये अनुग्रह चातुक् सवार, देव मनुष्योंके शास्ता (उपदेशक) बुद्ध (ज्ञानी) भगवान् हैं ।

यह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है कि भगवान्का धर्म स्वारस्यात (सुंदर रीतिसे कहा हुआ) है, सादृष्टिक (इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकारिक (सद्य फलप्रद), एहिपदियक (यहीं दिखाई देनेवाला) औपनयिक (निर्वाणके पास लेजानेवाला), विज्ञ (पुरुषोको) अपने अपने भीतर ही विदित होनेवाला है ।

वह मधमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भगवान्का श्रावक (शिष्य) सद्य सुमार्गारूढ है, श्रद्धामतिपन्न (सरल मार्गपर आरूढ) है, न्यायप्रतिपन्न है, सामीचि प्रतिपन्न है (ठीक मार्गपर आरूढ है)

जब भिक्षुके मल त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट व विसर्जित होते हैं तब वह अर्थवेद (अर्थज्ञान), धर्मवेद (धर्मज्ञान) को पाता है ।

धर्मवेद सम्बन्धी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितको सन्तोष होता है, प्रीति-
वाली काया शांत होती है । प्रप्रव्वक्त्य सुख अनुभव करता है ।
सुखीया चित्त एसाय होता है ।

ऐसे मीठवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे
काला (भूमी आदि) चुनकर बने शास्त्रीक भातको अनेकरूप (वाल)
व्यजन (सागभाजी) के साथ खावे तौमी उसको अंतराय (विष)
नहीं होगा । जैसे मैला कुचैला वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध
साफ होजाता है, उदकामुछ (मट्टीकी घड़िया) में पड़कर मोना शुद्ध
साफ होजाता है ।

वह मैत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंको परिपूर्ण कर विहरता
है । वह सबका विचार रखनेवाला, विपुल, क्षप्रमाण, बैररहित, द्रोह-
रहित, मैत्री युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

इसी तरह वह करणायुक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्तसे,
उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

वह जानता है कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन (लौकिक)
संज्ञाओंसे ऊपर निस्संज्ञ (निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा दस्तते
हुए उसका चित्त काम (वासनारूपी) आसवसे मुक्त होजाता है,
भव आसवसे, अविद्या आसवसे मुक्त होजाता है । मुक्त होजाने
॥ 'मुक्त होगया हूँ' यह ज्ञान होता है और जाता है—ज-म क्षीण
होगया, ब्रह्मचर्यवास समाप्त होगया, करण था सो कर लिया, अब
दूसरा महा (उछ करनेको) नहीं है । ऐसा भिक्षु स्नान करे विवाही
स्नात (नहाया हुआ) कहा जाता है ।

उस समय सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने कहा, क्या आप गौतम बाहुका नदी चलेगे। तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्या करेगी। ब्राह्मणने कहा बाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे लोग बाहुका नदीमें अपने क्रिये पापोंको बहाते हैं। तब बुद्धने ब्राह्मणको कहा -

बाहुका, अविच्छेद, गया और सुन्दरिकामें।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमनी नदीमें।

कालेकर्मोंवाला मृद चाहे कितना ढाये, शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबलिका नदी।

पापकर्मा कृतकिलिब दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्धके लिये सदा ही फगू है, शुद्धके लिये सदा ही उपो-

सन्न्य (व्रत) है।

शुद्ध और शुचिकर्माक व्रत सदा ही पुरे होते रहते हैं।

ब्राह्मण ! यहीं ठहर, सारे प्राणियोंका क्षेमकर।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता।

यदि बिना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है।

गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय भी तरे लिये गया है।

नोट-जैसे इस सूत्रमें वज्रका दृष्टांत देकर चित्तकी मलीनताका

निषेध किया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है।

श्री कुदकुट्टाचार्य समयसारमें कहते हैं—

वत्यस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छण्ण तह सम्मत्तं सु णादस्व ॥ १६४ ॥

वत्यस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

अण्णाणमलोच्छण्ण तह णाणं होदि णादस्व ॥ १६५ ॥

पत्यस्म सदमावो बह णासेदि मल्लविमेटणाच्छण्णो ।

तह दृ कमावाच्छण्ण चागित्त हादि णादञ्च ॥ १६६ ॥

भारार्थ—जैसे बस्त्रका उजलापन मल्लके मैलसे ढका हुआ नाश होना है वैसे ही मिथ्यादर्शनके मैलसे ढका हुआ जीवका सम्यग्दर्शन गुण है ऐसा जानना चाहिये । जैसे बस्त्रका उजलापन मल्लके मैलसे ढका हुआ नाशको प्राप्त होमाता है वैसे अज्ञानके मैलसे ढका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये । जैसे बस्त्रका उजलापन मल्लके मैलसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे कृपायके मल्लसे ढका हुआ जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये ।

जैसे बौद्ध सूत्रमें चित्तक मल सोलह गिनाए हैं वैसे जैन सिद्धांतमें चित्तको मलीन करनेवाले १६ कषाय व नौ नोकषाय ऐसे २५ गिनाए हैं । देखो तत्त्वार्थसूत्र उपास्वामी कृत—अभाय ८ सूत्र ० ।

४—अप्रत्याख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसे कषाय जो पत्थरकी लकड़ीके समान बहुत काल पीठे रहें । यह सम्यग्दर्शनको रोकती है ।

४—अप्रत्याख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो हलकी रेखाके समान हो, कुछ काल पीठे मिटे । यह गृहस्थके व्रत नहीं होने देती है ।

४—प्रत्याख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो बल्लके भीना बनाई लकड़ीके समान शीघ्र मिटे । यह साधुके चारित्रको रोकती है ।

५—सज्जलन क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो

पानीमें लकीर करनेके समान छुर्त मिट जाने । यह पूर्ण धीतरागताको रोकती है ।

९-नोकपाय या निर्मल कपाय जो १६ कपायोंके साथ साथ काय करती है—१-दास्य २ शोक, ३ रति, ४ अरति, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुमकवेद ।

उसी तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है अष्टाय ७ सूत्र १८ में ।

निःशल्यो व्रती—व्रतचारी साधु या आचर्यको शल्य रहित होना चाहिये । शल्य काटेके समान चुमनेवाले गुप्तभावको कहते हैं । वे तीन हैं—

(१) मायाशल्य—रूपके साथ व्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं ।

(२) मिथ्याश्लय—श्रद्धाके बिना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके साथ पालना ।

(३) निदान शल्य—भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त हो पालना । जैसे इस बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानको शास्ता, धर्म और सधर्म श्रद्धाको दृढ़ किया है वैसे जैन मिद्धान्तमें आत्म आगम, गुत्तमें श्रद्धाको दृढ़ किया है । आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये ।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकण्ठ श्रावकाचार्य कहते हैं—

श्रद्धान परमार्थानामात्ममतपोमृगाम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाक्ष सम्पददर्शनमस्मयम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—सम्पददर्शन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ या सच्चे आत्मा (शास्तादेव), आगम या धर्म, तथा तपस्वी गुरुमें पकी श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मूढ़ता व आठ मदसे शून्य हो तथा आठ अंग सहित हो ।

आप्त उसे कहते हैं जो तीन गुण सहित हो । जो सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी हो । इन्हींको अर्हत, सयोग केवली जिन, सङ्गल परमात्मा, जिनेन्द्र आदि कहते हैं ।

आगत्य प्राचीन वह है जो आप्तका निर्दोष वचन है ।

गुरु वह है जो आरम्भ व परिग्रहका त्यागी हो, पाचों इन्द्रियोंकी आशासे रहित हो, आत्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व तपस्वी हो ।

तीन मूढता—मूर्खतासे कुदेवोंको देव मानना देव मूढता है । मूर्खतासे कुगुरुको गुरु मानना पाखण्ड मूढता है । मूर्खतासे लौकिक रूढ़ि या वहमको मानना लोक मूढता है । जैसे नदीमें स्नानसे धर्म होगा ।

आठ भद—१ जाति, २ कुल, ३ रूप, ४ बल, ५ धन, ६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका धमड करना ।

आठ अग—१ निःशक्ति (शुका रहित होना व निर्मल रहना) । २ निःकाक्षित—भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना । ३ निर्विचिकित्सित—किसीके साथ घृणाभाव नहीं रखना । ४ अमूढ-दृष्टि—मूढताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ५ उपगूहन—धर्मात्माके दोष प्रगट न करना । ६ स्थितिकरण—अपनेको तथा दूसरोंको धर्ममें मजबूत करना । ७ वात्सल्य—धर्मात्माओंसे प्रेम रखना, ८ प्रमादना—धर्मकी वज्रति करना व महिमा फैलाना । जैसे बुद्ध सूत्रमें धर्मके साथ स्वाख्यात शब्द है वैसे जैन सूत्रमें है । देखो तत्वा र्णसूत्र उमास्वायी अध्याय ९ सूत्र ७ ।

धर्म म्वाल्या तन्व ।

इम मुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो हमी दरारमें अनुभव हो व जो मीटर विदित हो व निर्वाणकी तरफ ले जानेवाला हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो अनुभवगम्य है, वह शुद्ध आत्माके मिश्रण दुष्परी वस्तु नहीं होमकी है। शुद्धात्मा ही निर्वाण स्वरूप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणका मार्ग है। शुद्धात्माका शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निराणको अभाव माना जावे तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेगा सके। आगे चलके कहा है कि जो मलोंसे मुक्त होजाता है वह अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहा जो अर्थज्ञान, धर्मज्ञानके शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान व इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस धर्मक अनुभवसे आनन्द होता है। आनन्दसे ही एकाग्र ध्यान होता है।

श्री देवसेनाचार्य तन्वमार जैन ग्रंथमें कहते हैं—

सयलवियप्पे थक उप्पज्जइ कोवि सासओ भावा ।

जो अप्पणो सहाओ मोक्खस्स व कारण सा हु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व मन वचन कायके विकल्पोके रुक जानेपर कोई ऐसा शाश्वत भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारमहि स्थिते ।

जायते परमानन्द कश्चियोगेन योगिन ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जो आत्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीके योगके बलसे व्यवहारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्व आनन्द

होजाना है । जब तक किसी श्वाश्वन् आत्मा पदार्थकी सत्ता ७ स्वीकार की जायगी तबतक न तो समाधि होसकी है न सुखका अनुभव होसका है, ७ धर्मवेद व अर्थवेद होसका है ।

ऊपर बुद्ध सूत्रमें माघकक भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यम्य (उपेक्षा) इन चार भावोंकी महिमा बताई है यही बात जैन सिद्धांतमें तत्त्वार्थसूत्रमें कही है—

मित्राप्रमोदकरुणामाध्यस्थानि च सत्त्वगुणादिकक्रियमाना-
विनयेषु ॥ ११-७ ॥

भावार्थ—मैत्री साधकको उचित है कि यह सर्व प्राणी मात्रपर मैत्रीभाव रखवे, सबका भला विचारे, गुणोंसे जो अधिक हो उनपर प्रमोद या हर्षभाव रखवे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दु ग्वी प्राणियों पर दयामाव रखवे उनके दु खोंको मेटनेकी चेष्टा करने लगे तो करे, जिनसे सम्मति नहीं मिलती है उन सबपर माध्यस्थ भाव रखवे, न राग करे न द्वेष करे । फिर इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि यह हीन है यह उचम है उन नामोंके ग्यालसे जो धरे भावगा उनका ही निष्कास होगा । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि जो समभाव रखेगा, किसीको दु ग व किसीको अच्छा मानना त्यागेगा वही मधसागरसे पार होगा । सारसमुच्चयमें श्री कुलमन्नाचाय कहते हैं—

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्वमावनिर्मुक्तो यात्यमौ पन्मव्ययम् ॥ २१३ ॥

भावार्थ—जो कोई सत्पुरुष सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता है और ममताभाव नहीं रखता है वही अविनाशी निर्वाण पदको पालेता है ।

इस शुद्ध सूत्रमें अउमें यह बात बताई है कि जलके स्नानसे वित्र नहीं होता है । जिसका आत्मा हिंसादि पापोंसे रहित है वही वित्र है । ऐसा ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

सार समुच्चयमें कहा है—

शीघ्रतजले स्नातु शुद्धिरस्य शरीरिण ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥ ३१२ ॥

रागादिष्वर्जित स्नान ये कुर्वन्ति दयापरा ।

तेषां निर्मलता योगैर्न च स्नातस्य याशिना ॥ ३१३ ॥

आत्मानं स्नापयेन्न-य ज्ञाननारेण चारुणा ।

येन निर्मलता याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

सत्येन शुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धयति ।

गुरुशुश्रूषया काय शुद्धिरेष सनातन ॥ ३१७ ॥

भावार्थ—इस शरीरधारी प्राणीका शुद्धि शीघ्रत रूपी जलमें स्नान करनेसे होगी । यदि पृथ्वीमरकी सर्व उदियोंमें स्नान करले तो भी शुद्धि न होगी । जो दयावान रागद्वेषादिको दूर करनेवाले सम-भावरूपी जलमें स्नान करते हैं, उन हीके भीतर ध्यानमें निर्मलता होती है । जलमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है । पवित्र ज्ञान-रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है । सत्य वचनसे वचनकी शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता है, सनातनसे यही शुद्धि है ।

हिताकाक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है ।

(६) मज्झिमनिकाय सल्लेख सूत्र ।

भिक्षु महाबुद्ध गौतमपुत्रमे प्रश्न करता है—जो यह आत्मवाद सम्बन्धी या लोकावाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टिया (दर्शन-गत) दुनियामें उत्पन्न होनी हैं उनका प्रहाण या त्याग कैसे होता है ।

गौतम समझाते हैं—

ओ ये दृष्टिया उत्पन्न होनी हैं, जहां ये उत्पन्न होती हैं, जहां यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहां यह व्यवस्थित होनी हैं वहां “ यह मेरा नहीं ” “ न यह मैं हूँ ” “ न मेरा सत्त्व आत्मा है ” इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानकर देखनेपर इन दृष्टियोंका प्रहाण या त्याग होना है ।

होसकता है यदि कोई भिक्षु कामोसे विरहित होकर प्रथम ध्यानको या द्वितीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो बिहरे या कोई भिक्षु रूप सज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिष (प्रतिहिंसा) की सज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे धानापनेकी सज्ञाओंको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त’ है इस आकाश आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो बिहरे या इस आपत्तनको अतिक्रमण करके ‘विज्ञान अनन्त’ है—इस विज्ञान आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो बिहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके ‘सुख नहीं’ इस आर्किचन्य आपत्तनको प्राप्त हो बिहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके नैऋतसज्ञा—नासज्ञा आपत्तन (जहां न सज्ञा ही हो न असज्ञा ही हो) को प्राप्त हो बिहरे । उस भिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सल्लेख (तर) के साथ बिहर

रहा हूँ । लेकिन आर्य विनयमें इन्हें सहेस नहीं कहा जाता । आर्य विनयमें इन्हें इष्टधर्म—सुखविहार (इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार) कहते हैं या शांतविहार कहते हैं ।

किन्तु सहेस तप इस तरह करना चाहिये—(१) हम अहिंसक होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे, (४) ब्रह्मचारी रहेंगे, (५) मृषावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी (चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (फठोर) भाषी न होंगे, (८) सम-लापी (बकवादी) न होंगे, (९) अभिध्यालु (लोभी) न होंगे, (१०) व्यापन्न (हिंसक) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) सम्यक् सङ्करधारी होंगे, (१३) सम्यक्भाषी होंगे, (१४) सम्यक् काय कर्म कर्ता होंगे, (१५) सम्यक् आजीविका करनेवाले होंगे, (१६) सम्यक् व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक् स्मृतिधारी होंगे, (१८) सम्यक् समाधिधारी होंगे, (१९) सम्यक्ज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक् विमुक्ति भाव सहित होंगे, (२१) स्थानगृह्य (शरीर व मनके आलस्य) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे (२३) सङ्गयवान होंगे, (२४) क्रोधी न होंगे, (२५) दूषण ही (पाखंडी) न होंगे, (२६) मक्षी (कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्ठुर) न होंगे, (२८) ईषारहित होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे, (३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी न होंगे, (३२) स्तब्ध (जड़) न होंगे, (३३) अभिमानी न होंगे, (३४) सुवचनभाषी होंगे, (३५) कल्याण मित्र (मलोंको मित्र बनानेवाले) होंगे, (३६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७) अद्वलु रहेंगे, (३८) निर्लज्ज न होंगे, (३९) अपत्रदी (उचिनमयको माननेवाले) होंगे, (४०)

बहुश्रुत होंगे, (४१) लघोगी होंगे, (४२) उपस्थित स्मृति होंगे, (४३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे, (४४) सादृष्टि परामर्शी (ऐहिक लाभ सोचनेवाले) आधानग्रही (दृढी), दुष्प्रतिनिसर्गी (कठिनाईसे त्याग करनेवाले) न होंगे ।

अच्छे घर्मोंके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूँ । काया और वचनसे उनके अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है, ऊपर कहे हुए (४४) विचारोंको उत्पन्न करना चाहिये ।

जैसे कोई विषम (कठिन) मार्ग है और उसके परिक्रमण (त्याग) के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीर्थ या घाट हो व उसके परिक्रमणके लिये समतीर्थ हो वैसे ही जिसके पुरुष पुद्गल (व्यक्ति) को अहिंसा ग्रंथ करने योग्य है, इसी तरह ऊपर लिखित ४४ बातें उनके विरोधी बातोंको त्यागकर ग्रहण योग्य हैं । जैसे—कोई भी अकुशल घर्म (बुरे काम) है वे सभी अघोभाव (अयोगति) को पहुँचानेवाले हैं । ओ कोई भी कुशल घर्म (अच्छे काम) है वे सभी उपरिभाव (उन्नतिकी ताक) को पहुँचातेवाले हैं वैसे ही जिसके पुरुष पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है । इसीतरह इन ४४ बातोंको जानना चाहिये ।

जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह सम्भव नहीं है किंतु जो जाप गिरा हुआ नहीं है वही दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह सम्भव है । जो स्वयं अदात (मनके सपमसे रहित) है, अविनीत, अपरिनिर्वृत (निवाणको न प्राप्त) है वह दूसरेको दान्त, विनीत व परिनिर्वृत करेगा यह सम्भव नहीं । किंतु

जो स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त है वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा यह समझ है। ऐसे ही हिंसक पुरुषके लिये भर्हिंसा परिनिर्वाणक लिये होती है। इसी तरह ऊपर कही ४० बातोंको जानना चाहिये ।

यह मैंने सल्लेख पर्याय या चिनुप्पाद पर्याय या परिक्रमण, पर्याय या उपरिभाव पर्याय या परिनिर्वाण पर्याय उद्देश्य है। ध्यानको (शिष्यों) के हितैषी, अनुकम्पक शास्ताको अनुकम्प्रा करके जाना करना चाहिये वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। य वृक्षमूक है, य सूने घर हैं, ध्यानरत होओ, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करने वाले मत बनना। यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट-सल्लेख सूत्रका यह अंगिषाम पण्ट होना है कि अपने दोषोंको हटाकर गुणोंको प्राप्त करना। सम्यक् प्रकार लेखना या कृश करना सल्लेखना है। अर्थात् दोषोंको दूर करना है। ऊपर लिखित ४० दोष वास्तवमें निर्वाणक लिय बाधक है। इनहीके द्वारा संसारका अमण होता है ।

समयसार ग्रन्थमें जैनाचार्य मुन्दक-दाचार्य कहते हैं—

सासणपक्षपा खलु चउरी मणज्जि अवसर रो ।

मिच्छन्त अधिमर्ण कत्तायजोगा य मोद्धन्वा ॥ ११६ ॥

भावार्थ-कर्मवचके कर्ता सामान्य प्र वय या आसन्नमात्र चार कहे गए हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, कपाय और योग। आपको आपकूप न विश्वास काक और रूप मागा तथा जो करना नहीं है उसको करना मानना मिथ्यादर्शन है। आप वह आत्मा है जो निर्वाण स्वप्नर है, अनुपपन्न है। वचनोंसे इतना ही कहा जा-

सत्ता है कि यह जानने देखनेवाला, भगवन्नाह, अविनाशी, अखंड, परम शांत व परमानन्दमई एक अपूर्व पदार्थ है। उसे ही अपना स्वरूप मानना सम्यग्दर्शन है। मिथ्यादर्शनके कारण अहंकार और ममकार दो प्रकारके मिथ्याभाव हुआ करने हैं।

तत्त्वानुशासनमें नागसेन मुनि कहते हैं—

ये कमलना भावा परमार्थनयेन चारुमनो भिन्ना ।

तथात्मामिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा त्वपति ॥ १५ ॥

शब्दमात्मीयेषु स्वतन्त्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

आत्मीयामिनिवेशो ममकारो मम यथा त्वह ॥ १६ ॥

भावार्थ—जितने भी भाव या अवस्थाएँ कर्मोंके उदयमें होती हैं वे सब परमार्थदृष्टिसे आत्माके अमली स्वरूपसे भिन्न हैं। उनमें अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहंकार है। जैसे मैं राजा हूँ। जो सदा ही अपनेसे भिन्न हैं जैसे शरीर, घन, कुटुम्ब आदि। बिनाका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध जोड़ना सो ममकार है, जैसे यह देह मेरा है।

अविरति—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहमे विरक्त न होना अविरति है।

श्री पुरुषार्थसिद्धिलयाय नमः श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

यत्पञ्च कपाययोगात्प्राणाना द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यारोपणस्य कारण मुनिध्विना भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्रादुर्भावं खलु रागादीनां मयत्तद्विधेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य सत्त्वोप ॥ ४४ ॥

भावार्थ—जो क्रोध, मान, माया, या क्रोमक बशीभूत हो मन

वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया जाय या घात किया जाय सो हिंसा है । ज्ञानदर्शन सुख शांति आदि आत्माके भाव प्राण है । इनका नाश भावहिंसा है । हृदय, बल, आयु, श्वासोश्वासका नाश द्रव्यहिंसा है । पाच इन्द्रिय, तीन बल—मन, वचन, काय होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेंद्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं । स्पर्शनइन्द्रिय, शरीरबल, आयु, श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट, शस्त्र आदिके छ प्राण होते हैं । ऊपरके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबल बढ़ जायगा ।

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खट्मल आदिके सात प्राण होते हैं । नाक बढ़ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मरखी, भाँस आदिके आठ प्राण होते हैं, आँख बढ़ जायगी, पंचेंद्रिय मन रहितके नौ प्राण होते हैं । कान बढ़ जायगे । पंचेंद्रिय मनसहितके दश होते हैं । मनबल बढ़ जायगा ।

प्रायः सर्व ही चौपाए गाय, भैंस, हिरण, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्व ही पक्षी कटुतर, तोता, मोर आदि, मउलिया, कटुवा आदि, तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं ।

जितने अधिक व जितने मुख्यवान प्राणीका घात होगा उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा । इस द्रव्य हिंसाका मूल कारण भावहिंसा है । भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिंसाव्रत यथार्थ होजाता है ।

जैसा कहा है—रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही अहिंसा है । तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनगमका सशेष कथन है । निषाण साधकके भावहिंसा नहीं होनी चाहिये ।

मयस्य स्वयम्-

एतन्मयं प्रथमं भागं समाप्तम् ।

अथ द्वितीयं भागं समाप्तम् ॥ ९१ ॥

भाषार्थ-ओ को पादि वषाव मदिन मन दया व कादक
नमो भवन्ती य कष्टादिव वषा कष्टा गो मृत है । गगन य ।
अथ ॥

एतन्मयस्य द्वितीयं भागं समाप्तम् ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ॥ ९२ ॥

भाषार्थ-ओ वषा कष्टा वषा, या भावम है गो भ,
तमको वषा माय कि नहीं है गो पदना कमल है । जैसे दूधन
होनवा भा कष्टना कि देवदत्त नहीं है ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ।

एतन्मयस्य तृतीयं भागं समाप्तम् ॥ ९३ ॥

भाषार्थ-पक्षे काल, भावम वषा नहीं है गो भी कष्टना
कि है, यह दुःख है । जैसे वषा न होना भी कष्टना यहाँ
पक्ष है ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ॥ ९४ ॥

भाषार्थ-अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ।

अथ तृतीयं भागं समाप्तम् ॥ ९५ ॥

भाषार्थ-ओ वषा कष्टा वषा, या भावम है गो भ,
तमको वषा माय कि नहीं है गो पदना कमल है । जैसे दूधन
होनवा भा कष्टना कि देवदत्त नहीं है ।

पेशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपिष्वच ।

अन्यदपि यदुरसुत्रं तत्सर्वं गर्हितं गदितम् ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो वचन चुगलीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश हो, मुक्ति सहित न हो, नकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन हो उसे गर्हित कहा गया है ।

छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौपवचनादि ।

तत्सावधं यस्मात्प्राणिबन्धायाः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या व्यापारकी तरफ या चोरी आदिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब सावध वचन हैं, क्योंकि इनसे प्राणियोंको बध आदि कष्टपहुचता है ।

अरतिकर भीतिकर खेदकर वैरशोककलहकाम् ।

यदप्यमपि तापकर परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

भावार्थ—जो वचन अरति, भय, खेद, वैर, शोक, कलह पैदा करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे यह सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये ।

अवितीर्णस्य ग्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येय स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥

भावार्थ—कृपाय सहित मा, वचन, कायके द्वारा जो दिना दी हुई वस्तुका लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । क्योंकि इससे प्राणोंको कष्ट पहुचाना है ।

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदनह्य ।

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जो कामभावके राग सहित मन, वचन, कायके द्वारा

मैयुन कर्म या स्पर्श कर्म किया जाय सो अज्ञ या दुशील है । यदा भी भाव व द्रव्य प्राणांकी हिंसा हुआ करती है ।

या मृच्छा नामेय विज्ञात्म्य परिग्रहो तेष ।

मोहादयादुदीर्णो मृच्छा तु ममत्वपरिणाम ॥ १११ ॥

मायार्थ-घनादि परपदाओंमें मृच्छा करना सो परिग्रह है इसमें मोहक तीव्र उदयसे ममताभाव पाया जाता है । ममता पैदा करनेके लिये निमित्त होनेसे घनादि परिग्रहका त्याग मनीको करना योग्य है ।

कथार्योके २५ मेद-वस्तु सूत्रमें बताया जा चुके हैं—

ऊपर लिखित गिण्यात्, अविवृति, कथार्यक ये सब दोष आगये है भिनका मन, ध्वन, कायसे सन्तोष या त्याग करना चाहिये ।

इसी तरह सूत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानके पीछे चार ध्यात और कह हैं—(१) आकाशानन्त्यायतन अथात् अनन्त आकाश है, इस भावमें रमजाना, (२) विज्ञानानन्त्यायतन अर्थात् विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहा विज्ञानमें अभिप्राय ज्ञान शक्तिका रचना अधिक रुचता है । ज्ञात अनन्त शक्तिको रखता है, ऐसा ध्यान करना । यदि यहा विज्ञानका भाव रूप, वेदना, संज्ञा व संस्कारसे उत्पन्न विज्ञानको लिया जावे तो यह समझमें नहीं आता क्योंकि यह इंद्रियजन्य रूपादिस होनेवाला ज्ञान नाशवंत है, क्षात है, अनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो बड़ा होगा जो स्वामाबिक ज्ञान है ।

तीसरे आर्किचन्य आयतनको कहा है, इसका भी अभिप्राय यही शक्तता है कि इस जगतमें कोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक केवल स्वानुभवगम्य पदार्थ हूँ ।

चौथा नैवसंज्ञाना सज्ञा आयतनको कहा है । उसका भाव यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विद्वत्पक्षको हटाकर स्वानुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेजाओ ।

ये सब सम्यक् समाधिके प्रकार हैं । अष्टाग बौद्धमार्गने सम्यक्समाधिको सबसे उत्तम कहा है । इसी तरह जैन सिद्धांतमें मनसे विकल्प हटानेको शून्यरूप आकाशका, ज्ञानगुणका, आर्किक चय भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है ।

तत्त्वानुशासनं कदा है—

तदेवानुभवश्चापमेकप्रथ पामृच्छति ।

तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचर ॥ १७० ॥

यथा निर्वादेशस्य, प्रदीपो न प्रकपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽयं योगी नेकाग्रमुज्जति ॥ १७१ ॥

तदा ॥ परमैकाग्रयाद्बहिरेषु सरत्त्वपि ।

अन्यत्र किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यत ॥ १७२ ॥

भावाथ—आपको आपसे अनुभव करने हुए परम एकाग्र भाव होजाता है । तब बचन अगोचर स्वाधीन अनादि प्राप्त होता है । जैसे हवाके झोकेमें रहित दापक कापता नहीं है वैसे ही स्वरूपमें उहरा हुआ योगी एकाग्र भावको नहीं छोड़ता है । तब परम एकाग्र होनेसे व अपने अंतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदार्थोंक मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है । एक आत्मा ही निर्वाण स्वरूप अनुभवमें आता है ।

(७) मज्झिमनिकाय सम्यग्दृष्टि सूत्र ।

गौतमबुद्धके शिष्य सारिपुत्रने भिक्षुओंको कहा—सम्यग्दृष्टि कही जाती है । कैसे आर्य आचक सम्यग्दृष्टि (ठीक सिद्धातवाला) होना है । उसको दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, इस मधर्मको प्राप्त होता है तब भिक्षुओंने कहा, सारिपुत्र ही इसका अर्थ कह ।

सारिपुत्र कहने लगे—जब आर्य आचक अकुशल (बुराई) को जानता है, अकुशल मूलको जानता है, कुशल (भलाई) को जानता है, कुशल मूलको जानता है, तब वह सम्यग्दृष्टि होता है ।

इन चारोंका भेद यह है । (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) अद्रस्तादान (चोरी), (३) काममें दुराचार, (४) मृषावाद (झूठ), (५) पिशुनवाद (धुगन्गी), (६) परप वचन (कठोर वचन), (७) सप्रलाप (बकवाद), (८) अभि या (लाभ), (९) व्यावाद (प्रतिहिंसा), (१०) मिथ्यादृष्टि (झूठी धारणा) अकुशल है ।

(१) लोभ, (२) द्वेष, (३) मोह, अकुशल मूल है । इन ऊपर कही दश बातोंमें निरति कुशल है । (१) अलोभ, (२) अद्वेष, (३) अमोह कुशल मूल है । जो आर्य आचक इन चारोंको जानता है वह राग—अनुशव (मन) का परित्याग कर, प्रतिघ (प्रति हिंसा या द्वेष) को दटाकर अभि (मैद) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है ।

जब आर्य आचक आहार, आहार समुदय (आहारकी

उत्पत्ति), आहार निरोध और आहार निरोध गामिनी प्रतिपद,
 (आहारके विनाशकी ओर गेजाने मार्ग) को जानता है तब वह
 सम्यग्दृष्टि होता है । इनका खुलासा यह है—सन्तोंकी स्थिति होनेकी
 सहायताके लिये भूतों (प्राणियों) के लिये चार आहार हैं—(१)
 स्थूल या सूक्ष्म कवलिकार (प्रास करके खाया जानेवाला) आहार,
 (२) स्पर्श, (३) मनकी सचेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समु-
 दय ही आहारका समुदय (कारण) है । तृष्णाका निरोध—आहा-
 रका निरोध है । आर्द्र—आत्मगिक मार्ग आहार निरोधगामिनी
 प्रतिपद है जैसे (१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् सङ्ख्य, (३) सम्यक्
 वचन, (४) सम्यक् कर्मात्त (कर्म), (५) सम्यक् आजीव (भोजन),
 (६) सम्यक् व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक्
 समाधि । जो इनको जानकर सर्वथा रागानुशमको परित्याग करता
 है वह सम्यग्दृष्टि होता है । जब आर्य आर्यक (१) दुःख, (२)
 दुःख समुदय (कारण), (३) दुःख निरोध, (४) दुःख निरोधगामिनी
 प्रतिपदको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । इसका खुलासा
 यह है—जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव (रोना), दुःख
 दौर्मनस्य (मनका सताप), उपायास (पेशानी) दुःख है । किसीकी इच्छा
 करके हमें न पाना भी दुःख है । संक्षेपमें पाचों लुपादान (विषयके
 तौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, सज्ञा, सम्कार, विज्ञान)
 स्वयं ही दुःख है । वह जो नन्दी टन उन भोगोंको अभिनन्दन
 करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जैसे (१)
 काम (इन्द्रिय समोग) की तृष्णा, (२) भव (ज मने) की तृष्णा,
 (३) विमव (धन) की तृष्णा । यह दुःख समुदय (कारण) है ।

जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विनाश, निरोध, त्याग, प्रति
निर्माण, मुक्ति अनात्म्य (हीन न होना) वह दुःख निरोध है।
उपर उल्लिखित आर्य अष्टांगिक मार्ग दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद है।

जब आर्य आर्य जरा मरणको, इससे कारणको, इसके
निरोधना व निरोधक उपायको जानता है तब यह सम्यग्दृष्टि
होता है।

माणिक्योक्त क्षीणता, स्वादित्य (बात टूटना), पाकिव
(बाककपना), पल्लिवत्ता (शुर्मी पड़ना), आपुण्य, इन्द्रिय परिपक्व
यह जरा कदा मानी है। माणिक्योक्त क्षीणता से व्युत्पत्ति मेद, अन्तर्धाने,
मृत्यु, मरण, स्फूर्धोका विनाश होना, कदेवरका निक्षेप, यह मरण
कहा जाता है। जाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदय
है। जाति निरोध, जरा मरण निरोध है। वही अष्टांगिक मार्ग
निरोधका उपाय है।

जब आर्य आर्य तृष्णाको, तृष्णाक समुदयको, उसके
निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब यह
सम्यग्दृष्टि होता है। तृष्णाक छ आकार हैं—(१) रूप तृष्णा
(२) शब्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) स्पर्श
तृष्णा, (६) धर्म (मनक विषयोकी) तृष्णा। वेदना (अनुभव)
समुदय ही तृष्णा समुदय है (तृष्णाका कारण) है। वेदना निरोध ही
तृष्णा निरोध है। वही अष्टांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है।

जब आर्य आर्य वेदनाको, वेदना समुदयको, उसके
निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब यह

सम्यक्दृष्टि होता है । वेदनाके छ प्रकार है (१) चक्षु सस्पर्शजा (चक्षुके सयोगसे उत्पन्न) वेदना, (२) श्रोत्र सस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण सस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा सस्पर्शजा वेदना, (५) काय सस्पर्शजा वेदना, (६) मनः सस्पर्शजा वेदना । स्पर्श (इन्द्रिय और विषयका सयोग) समुदय ही वेदना समुदय है (वेदनाका कारण है ।) स्पर्शनिरोधसे वेदनाका निरोध है । वही आष्टांगिक मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक स्पर्श (इन्द्रिय और विषयके सयोग)को, स्पर्श समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब सम्यक्दृष्टि होती है । स्पर्शके छ प्रकार हैं (१) चक्षु-सस्पर्श (२) श्रोत्र-सस्पर्श, (३) घ्राण-सस्पर्श, (४) जिह्वा-सस्पर्श, (५) काय-सस्पर्श, (६) मन-सस्पर्श । पद आयतन (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या तन तथा मन ये छ इन्द्रिया) समुदय ही स्पर्श समुदय (स्पर्शका कारण) है । पदायतन निरोधसे स्पर्श निरोध होता है । वही अष्टांगिक मार्ग निरोधका उपाय है । जब आर्य श्रावक पदायतनको, उसके समुदयको, उसके निरोधको, उस निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यक्दृष्टि होता है । ये छ आयतन (इन्द्रिया) हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन । नामरूप (विज्ञान और रूप Mind and Matter) समुदय पदायतन समुदय (कारण) है । नामरूप निरोध पदायतन निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग उस निरोधका उपाय है ।

अब कार्य शायक नामरूपको, उसके समुत्पत्तिको, ०१
 निरोधको व निरोधके त्पायको जानना है तब वह साध्यगृष्टि है
 है—(१) वेदना—(विषय और इन्द्रियके मयोगसे उत्पन्न मन ए
 वरूप घमाव), (२) संज्ञा—(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था),
 (३) संज्ञा—(संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (४) मर्क
 भवसिंहार (मनवर रसकार) यह नाम है । चार महाभूत (पृथ्वी,
 जल, वायु, अग्नि) और चार महाभूतोंको लेकर (वन) रूप कहा जा
 है । विज्ञान समुदाय नाम रूप समुदाय है, विज्ञान विगोच नामरूप
 निरोध है, उत्पत्ति उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, अविद्या निरोधको व उसक उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । दुःखक विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोधक विषयमें अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है । आस्रव समुदय अविद्या समुदय है । आस्रव निरोध, अविद्या निरोध है । उसका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है । जब आर्य श्रावक आस्रव (चित्तमल)को, आस्रव समुदयको, आस्रव निरोधको, उसक उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । तीन धातु हैं—(१) काम अक्षय, (२) मव (जन्मनेका) आस्रव, (३) अविद्या आस्रव । अविद्या समुदय अक्षय समुदय है । अविद्या निरोध आस्रव निरोध है । यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है ।

इस तरह वह सब रागानुशय (रागमल) को दूरकर, प्रतिष (प्रतिहिंसा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (मैं हूँ) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती है । वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावाँ हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यग्दृष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोभको छोड़े, तथा उनके कारणोंको त्यागे । अर्थात्

जब कार्य श्रावक नामरूपको, उसके समुदयको, उसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है—(१) वेदना—(विषय और इन्द्रियके सयोगसे उत्पन्न मन ए प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा—(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना—(संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (४) स्पर्श-मनसिकार (मनपर संस्कार) यह नाम है । चार महाभूत (पृथ्वी, जल, आग, वायु) और चार महामृत्तोंको लेकर (वन) रूप कहा जाता है । विज्ञान समुदय नामरूप समुदय है, विज्ञान निरोध नामरूप निरोध है, उसका उपाय यही आष्टागिक मार्ग है ।

जब कार्य श्रावक विज्ञानको, विज्ञानके समुदयको, विज्ञान निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । ८ विज्ञानके समुदाय (काय) है—(१) चक्षु विज्ञान, (२) श्रोत्र विज्ञान, (३) घ्राण विज्ञान, (४) शिङ्घा विज्ञान, (५) काय विज्ञान, (६) मनो विज्ञान । संस्कार समुदय विज्ञान समुदय है । संस्कार निरोध विज्ञान निरोध है । उसका उपाय यह आष्टागिक मार्ग है ।

जब कार्य श्रावक संस्कारोको, संस्कारोके समुदयको, उनके निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । संस्कार (क्रिया, गति) तीन हैं—(१) काय संस्कार, (२) वचन संस्कार, (३) चित्त संस्कार । अविद्या समुदय संस्कार समुदय है, अविद्या निरोध संस्कार निरोध है । उसका उपाय यही आष्टागिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, अविद्या निरोधको व उमक उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । दुःखक विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयक विषयमें अज्ञान, दुःख निरोधक विषयमें अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है । आसव समुदय अविद्या समुदय है । अश्वत्त निरोध, अविद्या निरोध है । उमका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है । जब आर्य श्रावक आश्वत्त (चित्तमरु)को, आश्वत्त समुदयको, आसव निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । तीन शास्त्र हैं—(१) काम शास्त्र, (२) भव (ज म नेका) शास्त्र, (३) अविद्या शास्त्र । अविद्या समुदय अश्वत्त समुदय है । अविद्या निरोध आश्वत्त निरोध है । यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है ।

इस तरह वह सब रागानुशुभय (रागमल) को दूरकर, प्रतिष (प्रतिहिंसा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (मैं हूँ) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उ मुलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी ज ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती है । वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यग्दृष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोभको छोड़े, तथा उनके कारणोंको त्यागे । अर्थात्

है। अर्थात् एक सम्भारोंका पुन होजाता है। उसीसे नामरूप होता है। नामरूप ही अशुद्ध प्राणी है, सशरीरी है।

इस सर्व अविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका मार्ग सम्यग्दृष्टि होकर फिर आष्टांग मार्गको पालना है। मुख्य सम्यग्दृष्टि पञ्चाभ्यास है। सम्यग्दृष्टि वही है जो दस सर्व अविद्या आदिको त्यागने योग्य समझ ल, इन्द्रिय व मनके विषयोंसे विरक्त होजावे। राग, द्वेष, मोहको दूर कर दे। यहा भी मोहसे प्रयोजन बहकार ममकारसे है। आपको निर्वाणरूप जानकर कुछ और समझना। आपके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्यादृष्टि है। इससे पर इष्ट पदार्थोंमें राग व अनिष्टमें द्वेष होता है। अविद्या सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्दृष्टिक नहीं होता है। उसके भीतर विद्याका जन्म होजाता है, सम्यक्ज्ञान होजाता है। वह निराणका अत्यन्त शब्दवान होकर सत्य धर्मका लाभ लेनेवाला सम्यक्दृष्टि होजाता है।

जैन सिद्धांतको देखा जायगा तो यही बात विदित होगी कि अज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेष तथा मोह सम्यक्दृष्टिके नहीं होता है। जैन सिद्धांतमें धर्मके मन्त्रको स्पष्ट करते हुए, इसी बातको समझाया है। दस निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वरूप ही सम्यग्दर्शन या स्वात्म प्रतिति है परंतु अनादि कालसे उनका प्रकाश पांच प्रकाशकी धर्म प्रकृतियोंके आवरणसे या उनके मैलसे नहीं हो रहा है। चार अनतानुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व धर्म। अनतानुबन्धी माया और लोभको अज्ञान

सबन्धी राग व क्रोध और मानको अज्ञान सबन्धी द्वेष कहते हैं । मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । इन ताद राग, द्वेष, मोहक उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका सयोग बाधक है । जैन सिद्धात्में पुद्गल (Matter) के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक स्वास जातिके स्क्वर्धोंको कार्माण वर्गणा Karmic molecules कहने हैं । जब यह ससारी प्राणीमे सयोग पाते हैं तब इनको कर्म कहते हैं । कर्मविनाक ही कर्म फल है ।

जब तक सम्यग्दर्शनके घातक या निरोधक इन पाच कर्मोंको दबाया या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दर्शनका उदय नहीं होता है । इनके असरको मारनेका उपाय तत्त्व अभ्यास है । तत्त्व अभ्यासके लिये चार बातोंकी जरूरत है—(१) शास्त्रोंको पढ़कर समझना, (२) शास्त्रज्ञाता गुरुओंसे उपदेश लेना (३) पूज्यनीय परमात्मा अरहत और सिद्धकी भक्ति करना । (४) एका समें बैठकर स्वतत्त्व परतत्त्वका मनन करना कि एक निर्वाण स्वरूप मेरा शुद्धात्मा ही स्वतत्त्व है, ग्रहण करने योग्य है तथा अन्य सर्व शरीर वचन व मनके सस्कार व कर्म आदि त्यागने योग्य है ।

शरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको अरहत परमात्मा कहते हैं । शरीर सहित अमूर्ताक सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । इमीलिय जेनागममें कहा है—

चत्तारि मगल—आरहतमगल, सिद्धमगल, साहमगल, केवलि-
पण्णत्तो धम्मो मगल ॥ १ ॥ चत्तारि लोगुत्तमा—आरहत लोगुत्तमा,
सिद्धलोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥ २ ॥

चत्वारि सरण पञ्चजामि—अरहतसरण पवजामि, सिद्धसरण पञ्चजामि, माहु सरण पञ्चजामि, केवलि णणत्ता घम्मो भाण पञ्चजामि ।

चार मगल है—

अरहत मगल है, सिद्ध मगल है, माधु मगल है, केवलीका कहा हुआ धर्म मगल (पापनाशक) है । चार लोकमें उत्तम हैं— अरहत, सिद्ध, माधु व केवली कथिन धर्म । चारकी शरण जाना ह— अरहत, सिद्ध, माधु व केवली कथिन धर्म ।

धर्मके ज्ञानके लिये शास्त्रोंको पढ़कर दुःखके कारण व दुःख भेटनेके कारणको जानना चाहिये । इसीलिये जैन सिद्धातमें श्री उमास्वामीने कहा है—“ तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन ” २।१ तत्व महित पदार्थोंको श्रद्धान करना सम्यग् दर्शन है । तत्व मात है— “ जीवाजीवास्त्ववयसवरनिर्जरामोक्षास्तत्व ” जीव, अजीव, आनव, वय, सवर निर्जरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें आता है । मैं तो अजर अमर, शाश्वत अनुमय गोचर ज्ञानदर्शन स्वच्छ व निर्वाणमय अव्यवह एक अमूर्तीक पदार्थ ह । यह जीव तत्व है । मेरे साथ शरीर सूक्ष्म और स्थूल तथा बाहरी जड़ पदार्थ, या आकाश, काल तथा घर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्रव्य) और अवर्मास्तिकाय (स्थिति सहकारी द्रव्य) य सब अजीव है, मुझसे भिन्न है ।

कार्माण शरीर जिन कर्मवर्गणों (Karmic molecules) से बनता है उनका संचार आना सो आसव है । तथा उनका भूहम शरीरके साथ बधना वर है । इन दोनोंका कारण मन, वचन कामकी क्रिया तथा क्रोव दि कथाय हैं । इन मावोंके रोकनेसे

उनका नहीं आना सवर है । ध्यान समाधिसे कर्मोंका क्षय करना निर्जरा है । सर्व कर्मोंसे मुक्त होना, निर्वाण लाभ करना मोक्ष है ।

इन सात तत्वोंको श्रद्धानर्धे लाकर फिर साधक अपने आत्माको परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीति करके भावना भाता है । निरंतर अपने आत्माके मननसे भावोंमें निर्भरता होती है तब एक समय आजाता है जब सम्यग्दर्शनके रोकनेवाले चार अनतानुबन्धी कषाम और मिथ्यात्वका उपशम कर देता है और सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है । जब सम्यग्दर्शनका प्रकाश झलकता है तब आत्माका माक्षात्कार होजाता है—स्थानुमन होजाता है । इसी जन्ममें निर्वाणका दर्शन होजाता है । सम्यग्दर्शनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमें आता है । अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है । जब सम्यग्दृष्टी श्रावक हो अहिंसादि अणुमर्तोंको पालता है तब रागद्वेष कम करता है । जब बड़ी साधु होकर अहिंसादि महामर्तोंको पालता हुआ सम्यक् समाधिकाले प्रकार साधन करता है तब अरहत परमात्मा होजाता है । फिर आयुके क्षय होनेपर निर्वाण लाभकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

पचाध्यायीमें कहा है—

सम्पत्त वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचर स्वावधिस्वान्तपर्ययज्ञानयोर्द्वयो ॥ ३७५ ॥

अस्त्यात्मनो गुण कश्चित् सम्प्रकृत्व निर्विकल्पक ।

तद्दृष्ट्वाद्दोदयान्मिथ्यास्यादुरूपमनादित ॥ ३७७ ॥

भावार्थः—सम्यग्दर्शन वास्तवमें केवलज्ञानगोचर अति सूक्ष्म गुण है या परमावधि, सर्वावधि व मन पर्ययज्ञानका भी विषय है ।

यह निर्विकल अनुभव गोचर आत्माका एक गुण है । यह दर्शन माधनीयक उदयम क्षणादि कालसंमिथ्या सादृ रूप होरहा है ।

तद्यथा स्वानुभूतौ वा तत्काले वा तदात्मनि ।

अस्तपश्य हि सम्पदत्रयं यस्मात्ता न विनापि तत् ॥ ४०९ ॥

भावार्थ.—जिस आत्मामें जिस काल स्वानुभूति है (आत्माका निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार होरहा है) उस आत्मामें उस समय अवश्य ही सम्पत्त्व है । क्योंकि विना सम्पत्त्वक स्वानुभूति नहीं होसक्ती है ।

सम्पत्त्वष्टिमें प्रशम, मयेग, अनुकम्पा आदिचतुर्विध चार गुण होते हैं । इनका लक्षण पचाध्यायीमें है—

प्रशमो विषयेषु हेमावक्रोचान्वितेषु च ।

लोका सख्यातमात्रेषु स्वरूपा कृत्वा धिल मन ॥ ४१६ ॥

भा०—पाच इन्द्रियके विषयोंमें और असख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि भावोंमें स्वभावमे ही मनका शिथिलता होना प्रशम या शान्ति है ।

सवग परमोत्साहा धर्म धर्मकृते चि ।

सबभवनुरागो वा प्रीतिर्वा परमष्टिषु ॥ ४३१ ॥

भा०—साधक आत्माका धर्ममें व धर्मक कर्ममें परम उत्साह होना सवेग है । अन्यथा साधर्मियोंक साथ अनुराग करना व अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी सवेग है ।

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेऽनुमद ।

मैत्रीभावोऽयं माध्यस्थ्य नै शक्य वेत्तव्यतात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा (दया) कहलाती है अथवा सर्व प्राणियोंमें मैत्रीभाव रखना भी अनु

कम्पा है या द्वेष बुद्धिको छोड़कर माध्यस्थ्य भाव रखना मा धैर्यमान छोड़कर शल्य रहित या कषाय रहित होना भी अनुकम्पा है ।

आस्तिक्य तत्त्वसङ्गावे स्वतः सिद्धे विनिश्चिति ।

ब्रमे हेतो च धर्मस्य फले चाऽऽत्मादि धर्मवत् ॥ ४९२ ॥

भावार्थ—स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सदभावमें, धर्ममें, धर्मके कारणमें, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धिरखना आस्तिक्य है । जैसे आत्मा आदि पदार्थोंके धर्म या स्वभाव है उनका वैसा ही श्रद्धान करना आस्तिक्य है ।

तत्राय जीवभनो य स्वमवेद्यधिदात्मक ।

मोहमन्ये तु रागाद्या हेया पौष्टिका भनी ॥ ४९३ ॥

भावार्थ—यह जो जीव मज्जाधारी आत्मा है वह स्वमवेद्य (अपने आपको आप ही जाननेवाला) है, ज्ञानवान है, वहीं मैं हूँ । सष जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे पुष्टकमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंको उचित है कि जैन सिद्धांत वेन्द कर सम्यग्दर्शनका विशेष स्वरूप समझें ।

(८) मज्झिमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—मिक्षुणो ! ये जो चार स्मृति प्रस्थान हैं वे सत्त्वोंके कष्ट भेटनेके निय, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग है । (१) कायमें काय अनुपदयी (शरीरको उसके असल स्वरूप केश, नख, मलमूत्र आदि रूपमें देखनेवाला),

(२) वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी (सुख, दुःख व न दुःख सुख इन तीन चित्तकी अवस्थारूपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला ।

(३) चित्तमें चित्तानुपश्यी, (४) धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो, उद्योगशील अनुभव ज्ञानयुक्त, स्मृतिवान् लोकमें (सत्तार या शरीर) में (अभिध्या) लोभ और दौर्बल्य (दुःख) को हटाकर विहरता है ।

(१) कैसे मिश्र कायमें कायानुपश्यी हो विहरता है ।

मिश्र आराममें घुसके नीचे या शय्यागारमें आसन मारकर, शरीरको सीमा कर, स्मृतिको सामन रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते हुए श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है । रन्धी या छोटी श्वास रना सीखता है, कायक तत्कारको घात करते हुए श्वास लेना सीखता है, कायक भीतरी और बाहरी भागको जानता है, कायकी उत्पत्तिको देखता है, कायमें नाशको देखता है । कायको कायरूप जानकर तृष्णासे अलिप्त हो विश्रुता है । लोकमें कुछ भी (मैं मेरा करक) नहीं ग्रहण करता है । मिश्र जात हुए, बैठते हुए, गमन आगमन करते हुए, सकोढ़ने, फैलाने हुए, स्वाते पीने, मलमूत्र करते हुए, खड़े होने, सोते जागते, मोरते, सुप रहते जनकर करनेवाला होता है । वह पैरसे मस्तक तक सर्व अङ्ग उपाङ्गोंको नाना प्रकार मर्सेसे पूर्ण देखता है । वह कायकी रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार घातुओंसे बनी है । वह मुर्दा शरीरकी छिनभिन्न दशाको देखकर शरीरको उत्पत्ति व्यय स्वभावी जानकर कायको कायरूप जानकर विहरता है ।

(२) मिश्र वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी हो कैसे विहरता है । सुख वेदनाओंको अनुभव करते हुए "सुख वेदना अनुभव

कर रहा हूँ" जानता है । दुःख वेदनाको अनुभव करते हुए "दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ" जानता है । अदुःख असुख वेदनाको अनुभव करते हुए "अदुःख असुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ" जानता है ।

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कैसे विहरता है— वह सराग चित्तको "सराग चित्त है" जानता है । इसी तरह विराग चित्तको विराग रूप, मद्धेय चित्तको मद्धेय रूप, वीत द्वेषको वीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको वीत मोहरूप, इसी तरह सक्षिप्त, विक्षिप्त महद्गत अमहद्गत, उत्तर, अनुत्तर, समाहित (एकाग्र), असमाहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको जानकर विहरता है ।

(४) भिक्षु धर्मां धर्मानुपश्यी हो कैसे विहरता है—भिक्षु पांच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । वे पांच नीवरण हैं—(१) कामच्छन्द-विद्यमान कामच्छन्दकी, अविद्यमान कामच्छन्दकी, अनुत्पन्नकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है । उत्पन्न कामच्छन्दका कैसे विनाश होता है । विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, जानता है । इसी तरह (२) व्यापाद (द्रोहको), (३) मया गृह्य (शरीर व मनकी अश्रुता) को, (४) उदुच्चकुत्रुच्च (उद्वेग-स्वेद) को तथा (५) विचिक्किता (संशय) को जानता है । वह पांच उपादान स्वर्ग धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । वह अनुभव करता है कि यह (१) रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है । यह रूपका विनाश है, (२) यह वेदना है—यह

वेदाङ्गी उत्पत्ति है यह वेदाङ्गका विनाश है, (३) यह सज्ञा है—यह सज्ञाङ्गी उत्पत्ति है यह सज्ञाङ्गका विनाश है (४) यह सस्कार है, यह सस्कारङ्गी उत्पत्ति है, यह सस्कारङ्गका विनाश है, (५) यह विज्ञान है—यह विज्ञानङ्गी उत्पत्ति है, यह विज्ञानङ्गका विनाश है।

वह ॥ शरीरके भीतरी और बाहरी आवरण धर्मोंमें धर्म अनुभव करता बिहरता है, भिक्षु—(१) चक्षुको व रूपको अनुभव करता है। उन दोनोंका संयोजन कैसे उत्पन्न होता है उसे भी अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश होता है उसे भी जानता है। जिस प्रकार नष्ट संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती उसे भी जानता है। इसी तरह (२) श्रोत्र व शब्दको, (३) घ्राण व गन्धको (४) जिह्वा व रसको (५) काया व स्पर्शको (६) मन व मनके धर्मोंको। इस तरह भिक्षु शरीरके भीतर और बाहरवाले छ आवरण धर्मोंका स्वभाव अनुभव करते हुए बिहरता है।

वह सात बोधिअंग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता बिहरता है (१) स्मृति—विद्यमान भीतरी (अव्यात्म) स्मृति बोधिअङ्गको मेरे भीतर स्मृति है, अनुभव करता है। अविद्यमान स्मृतिको मेरे भीतर स्मृति नहीं है अनुभव करता है। जिस प्रकार अनुत्पन्न स्मृतिकी उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिअङ्गकी भावना पूर्ण होती है उसे भी जानता है। इसी तरह (२) धर्मविचय (धर्म शब्देण), (३) वीर्य, (४) मोति, (५) मश्रन्धि (शान्ति),

(६) ममाधि, (७) उपेक्षा बोधि अर्गोंके सम्बन्धमें गानता है ।
(बोधि (परमज्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये इनको बोधिअंग कहा जाता है)

वह भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करने विहरता है । (१) यह दुःख है, ठीक २ अनुभव करता है, (२) यह दुःखका समुदय या कारण है, (३) यह दुःख निरोध है, (४) यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक अनुभव करता है ।

इसी तरह भिक्षु मीठरी धर्मोंमें धमानुषज्यी होकर विहरता है । अलस (अलिप्त) हो विहरता है । लोकमें किसीको भी " मैं और मेरा " करके नहीं ग्रहण करता है ।

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार सात वर्ष भावना करता है उसको दो फलोंमें एक फल अवश्य होना चाहिये । इसी जन्ममें आज्ञा (अर्हत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि शेष होनेपर अनागामी भवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छ वर्ष, पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, उ मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्ध मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फलोंमेंमे एक फल अवश्य पावे । ये चार स्मृति प्रस्थान सत्त्वोंके शोक कष्टकी विशुद्धिके लिये दुःख दीर्घमनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्त्वकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये एकाग्र मार्ग है ।

नोट इस सूत्रमें पहले ही बताया है कि ये चार स्मृतियों निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य

भावार्थ—ससारी प्राणियोंक भीतर अनादिकालकी यह वार्मना है कि शरारादिमें मगता करते हैं इसलिये जब मनोऽहंन्द्रिय विषयकी प्राप्ति होनी है तब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख अनुभव कर लेते हैं । परन्तु ये ही भोग जिसे सुख मानता है आपत्तिक समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते हैं । भुख प्याससे पीड़ित मानवको सुदूर गाना बजाना व सुदूर स्त्रीका सयोग भी दुःखदाई भासता है, अपनी कल्पनामें यह प्राणी सुखी दुःखी होजाता है । तत्त्वसारमें कहा है—

मुञ्जतो बन्धकल पुण्ड्र ण राय च तह ॥ १०९ ॥

मो सच्चिय विणाम्, अहिणवक्कम ण अवेह ॥ ११० ॥

मुञ्जतो बन्धकल भाव मोहेण पुण्ड्र सुहमसुह ।

जइ त पुणोवि वेध, णाणावरणादि अट्टविह ॥ १११ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी कर्मोंका फल सुख या दुःख भोगते हुए उनके स्वरूपको जसाका तैसा जानकर गम व द्वेष नहीं करता है वह उस सच्चित्त कर्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोंको नहीं बाधता है, परन्तु जो कोई अज्ञानी कर्मोंका फल भोगता हुआ मोहसे सुख व दुःखमें शुभ या अशुभ भाव करता है अर्थात् मैं सुखी या मैं दुःखी इस भावनामें लिप्त होजाता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंको बाध लेता है ।

श्री समन्तमद्राचार्य सासारिक सुखकी असारता बताते हैं—

स्वयभूस्तोत्रमें कहा है—

शतहृद्गन्धेष्वपि हि सौख्यं तृष्णामपाप्यायनमात्रहेतु ।

तृष्णामिदृदिष्व तपस्-जस्य तापस्तद्रायासयतीत्यवादी ॥ ११२ ॥

१. भावार्थ—हे समवनाथ स्वामी ! आपने यह उपदेश दिया है कि ये इन्द्रियोंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान हैं । इनके भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है । तृष्णाकी वृद्धि निरन्तर चिंताका आताप पैदा करती है । उस आतापसे प्राणी कष्ट पाना है ।

श्री रत्नकरण्डमें कहा है—

कर्मपरवशे मान्ते द्रु खान्तरितेदये ।

पापवीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

भावार्थ—सम्यक्दृष्टी इन्द्रियोंके सुखोंमें श्रद्धा नहीं रखता है व समझता है कि ये सुख पूर्व बाधे हुए पुण्य कर्मोंके आधीन हैं, अतः सहित हैं, इनके भीतर दुःख भरा हुआ है । तथा पाप कर्मके, बन्धके कारण है ।

श्री कुलभद्राचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

इन्द्रियप्रभव मौख्य सुखाभास न तरमुखम् ।

तच्च कर्मविषम्बाध दुःखदानेकपण्डितम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख सुखसा झलकता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इससे कर्मोंका बन्ध होता है व केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है ।

शक्रवापसमा भोगा सम् दो जलदोपमा ।

यौवन अकरोरेव सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ—ये भोग इन्द्रियनुषङ्ग समान चंचल हैं छूट जाने हैं, ये सम्पदाएँ बादलोंके समान सरक जाती हैं, यह युवानी जलमें खोबी हुई रेखाके समान नाश हो जाती है । ये सब भोग, सम्पत्ति व युवानी आदि, क्षणभंगुर हैं व अश्वत्थ हैं ।

(३) तीसरी स्मृति यह बताई है कि चित्तको बैसा हो बैसा जाने । इसका भाव यह है कि ज्ञानी अपने भावोंको पहचाने । जब परिणामोंमें राग, द्वेष, मोह आकुलता, चंचलता, दीनता हो तब बैसा जाय । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भावोंमें राग, द्वेष मोह न हो, निराकुल चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तब बैसा जाने । वीतराग भावोंको उगादेय या ग्रहण योग्य समझे ।

पाचवें वस्त्र सूत्रमें अनन्तानुषाची क्रोध आदि पचीस कथाओंको गिनाया गया है । ज्ञानी पहचान लेता है कि कब मेरे कैसे भाव किस प्रकारके राग व द्वेषसे मलीन हैं । जो मैलको मैल व निर्मलताको निर्मल जानेगा वही मैलसे दूधने व निर्मलता प्राप्त करनेका यत्न करेगा ।

सार समुच्चयमें कहने हैं—

रागद्वेषमयो जीव कामक्रोधवशो यत ।

लाममोहमदाविष्ट ससारे संसारत्पसौ ॥ २४ ॥

कामक्रोधस्तथा मोहोऽख्योऽपेते महाद्विष ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा क्रोधके वश है लोभ या मोह या मदसे धिरा हुआ है वह संसारमें भ्रमण करता है । काम, क्रोध, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों ही महान् शत्रु हैं । जो कोई इनके वशमें जबतक है तबतक मानवोंको सुख कदासे होसकता है ।

(४) चौथी स्तुति धर्मोंके सम्बन्धमें है ।

(१) पहली बात यह बताई है कि ज्ञानीको पाच जीवरण दोषोंके सम्बन्धमें जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) मोहभाव,

(३) आरूप्य, (४) उद्वेग-स्वेद (५) सशय । ये मेरे भीतर हैं या नहीं हैं तथा यदि नहीं हैं तो कि कारणोंसे इनकी उत्पत्ति होसकी है । तथा यदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जावे तथा मैं कौनसा यत्न करू कि फिर ये पैदा न हों । आत्मोन्नतिमें ये पाचदोष बाधक हैं—

(२) दूसरी बात यह बताई है कि पाच उपादान स्कंधोंका उत्पत्ति व नाशको समझता है । साग समारका प्रपचत्तर इनसे गर्भित है । रूपसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान होता है । ये सर्व अशुद्ध ज्ञान है जो पाच इंद्रिय और मनके कारण होते हैं । इनका नाश तत्त्व मननसे होता है ।

तत्त्वसारमें कहा है—

रूपसइ तूसइ णिअ इदियविसदेहि सगओ भूदो ।

सकमाओ अण्णणी णाणो एदो दु विरीदो ॥ ३१ ॥

भावार्थ—अज्ञानी मोघ, मान, माया लोभक बशीभूत होकर सदा अपनी इन्द्रियोंसे अच्छे या बुर पदार्थोंको ग्रहण करता हुआ रागद्वेष करके भातुलित होता है । ज्ञानी इनसे अलग रहता है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाच उपादान स्कंधोंक क्षयको निर्वाण कहते हैं जिसका अभिप्राय जैन सिद्धांतानुसार यह है कि जितने भी विचार व अशुद्ध ज्ञानक भेद पान इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आत्मीक ज्ञान या केवल-ज्ञान प्रगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वभाव है ।

(३) फिर बताया है कि चक्षु आदि पाच इंद्रिय और मनसे पदार्थोंका सम्बन्ध होकर जो रागद्वेषका मरु उत्पन्न होता है, उस

जानता है कि कैसे उत्पन्न हुआ है तथा यदि वर्तमानमें इन ऊ-
 णियोंका मूल नहीं है तो वह अगामी किन्तु कारणोंसे पैदा होता
 है उसको भी जानता है तथा जो उत्पन्न मूल है वह कैसे दुः हो
 इसके भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो
 उसके लिये क्या मन्हाल रखती इसे भी जानता है । यह स्मृति
 इन्द्रिय और मनके जीतनेके लिये बड़ी ही आवश्यक है ।

निमित्तोंको बचानेमें ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग दूट सकता है ।
 यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्रुतार पूर्ण ज्ञान सुनेंगे,
 अन्तर पुरस् मृषोंगे, स्वादिष्ट भोजन रागयुक्त होकर ग्रहण करेंगे,
 मनोहर वस्तुओंको स्पर्श करेंगे, पुरस् भोगोंको मनमें स्मरण करेंगे
 व अगामी भोगोंका वाडा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग
 द्वेष दूर नहीं होता । यदि विषय राग उत्पन्न होजाये तो उसे मूल
 जानकर उसका दूर करनेके लिये आत्मतत्त्वका विचार करे । अगामी
 किन्तु न पैदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्त्व मन-
 नमें व सत्संगतिमें व एकांत संवत्सरे लगा रहे ।

जिसको आत्मानन्दकी गाढ़ रुचि होगी वह इन्द्रिय वचन
 सम्बन्धी गणोंसे अनेकों बचा सकेगा । ध्यानीको स्त्री पुरुष नपुंसक
 रहित एकांत स्थानों सेवनकी इसीलिये आवश्यकता पताई है कि
 इन्द्रियाङ्ग विषय सम्बन्धी भग्न न पैदा हो ।

अन्यत्र वा कचिदेशे प्रशस्ते प्राप्नुके समे ।

चेतनाचेतनाशेषध्यानविषयविषयिते ॥ ९१ ॥

भूतले वा शिशापट्टे सुखासीन स्थितोऽपवा ।

सममृज्वायत गात्र नि कृपावयव दधत् ॥ ९२ ॥

नासाग्रन्यस्तनिष्पदलोचनो मदमुच्छ्वसन् ।

द्वात्रिंशदोषनिमुक्तकायोत्सर्गज्यवस्थित ॥ ९३ ॥

प्रत्याहृत्याक्षलुद्राकास्तदर्थेभ्य प्रयतनत ।

विना चाकृत्य सर्वेभ्यो निरुध्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥

निरस्तनिद्रो निर्मातिर्निरालस्यो निरतर ।

स्वरूप वा पारूप वा ध्यायेदतर्निशुष्ये ॥ ९५ ॥

भावार्थ—ध्यानीको ठचित है कि दिन हो या रात, सुने स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त १ हो, शमणीक, व सम भूमि हो जहापर किसी प्रकारके विघ्न चेतनकृत वा अचेतनकृत ध्यानमें नहो सकें । जमीन पर वा शिलापर सुखासनसे बैठे वा खड़ा हो, शरीरको सीधा व निश्चल रखे, नाशाग्रदृष्टि हो, लोचा परक रहित हो, मद मंद श्वास आता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता छोड़के, इन्द्रिय रूपी लुटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे मयत्न सहित रोककर तथा चित्तको सर्वसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें लगावे । निद्राका विजयी हो, आलसी न हो, मयरहित हो । ऐसा होकर अत-रङ्ग विशुद्ध भावके लिये अपने वा परके स्वरूपका ध्यान करे ।

एकांत सेवन व तत्त्व मनन इन्द्रिय व मनक जीतनेका उपाय है ।

(४) चौथी बात इस सूत्रमें बतलाई है कि बोधि वा परम-

ज्ञानकी प्राप्ति के लिये मात्र बातोंकी अच्छरत है । यह परमज्ञान विज्ञानसे भिन्न है, यह परमज्ञान निर्वाणका साधक व स्वयं निर्वाण रूप है । इसमें साफ अटकना है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु परमज्ञान स्वरूप है । ये सात बातें हैं—(१) स्मृति—तत्त्वका स्मरण निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) धर्म विचय—निर्वाण साधक धर्मका विचार, (३) वीर्य—आत्मबलको व उत्साहको बढ़ाकर निर्वाणका साधन करे । (४) मोक्ष—निर्वाण व निर्वाण साधनमें प्रेय हा, (५) प्रभ्रज्य—शांति हो गग द्वेय मोह हटाकर मार्गको सम रखे, (६) समाधि ध्यानका अभ्यास करे, (७) उपेक्षा—वीतरागता—जब वीतरागता आजाती है तब स्वात्मरक्षण होना है । यही परम ज्ञानकी प्राप्ति का साधन उपाय है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

सोऽयं समरसीम, वस्तुदेकीकारण स्मृत ।

एतदेव समाधि इमास्तु कद्वयकद्वयम् ॥ १३७ ॥

किमत्र बहुनोक्तं छात्रा भद्राय तत्त्वतः ।

ध्येयं समस्तमप्येतन्मायस्थं तत्र विद्यता ॥ १३८ ॥

न व्यष्टयं समतोपेक्षा वैराग्यं साम्यमस्पृह ।

वस्तुष्वपि परमं शांतिरित्येकोऽयौऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

भावार्थ—ओ यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही एकाम्रता कहते हैं, यही समाधि है । इसीसे इस लोकमें सिद्धि व परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है । बहुत क्या कहे—सर्वा ही ध्येय वस्तुको भले प्रकार जानकर व अज्ञानकर ध्याये, सर्व पर माध्यस्थ भाव रखे । माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता,

वृष्णा रहितता, परम भाव, शांति इत्यादि उभी समरसी भावके ही भाव हैं इन सबका प्रयोजन आत्मव्यानका सम्बन्ध है ।

इनमें जो धर्मविचय शब्द आया है—ऐसा ही शब्द जैन सिद्धांतमें धर्मध्यानके मेदोंमें आया है । देखो तत्त्वार्थ सूत्र—

“ आज्ञापायविपाकसस्यानविचयाय धर्म्य ” ॥३६॥९

धर्मध्यान चार तरहका है (१) अज्ञाविचय—आज्ञाकी आज्ञाके अनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय विचय—मेरे व अन्योके राग द्वेष मोहका नाश कैसे हो (३) विपाक विचय—कर्मोंके अच्छे या बुरे फलको विचारना, (४) सस्यान विचय—लोकका या अपना स्वरूप विचारना ।

बोधि शब्द भी जैनसिद्धांतमें इसी अर्थमें आया है । देखो बारह भावनाओंके नाम । पहले सर्वासवसुत्रमें कहे हैं । ११वीं भाषना बोधि दुर्लभ है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, गर्मित परम ज्ञान या आत्मज्ञानका काम होना बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना करनी चाहिये ।

(५) पाचमी बात यह बताई है कि बड़ भिक्षु चार बातोंको टीकर जानता है कि दुःख क्या है, दुःखका कारण क्या है । दुःखका निरोध क्या है तथा दुःख निरोधका क्या उपाय है ।

जैन सिद्धांतमें भी इसी बातको बतानेके लिये कर्मका सयोग बड़ातक है बड़ातक दुःख है । कर्म सयोगका कारण आसय और बध तत्व बताया है । किन्तु भावोंसे कर्म आकर बध जाते हैं, दुःखका निरोध कर्मका क्षय होकर निर्वाणका काम है । निर्वाणका

भाग सत्त्व तथा निर्जरा सत्त्व बताया है । अर्थात् रत्नत्रय धर्म साधन है जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गमें मिल जाता है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है —

यच्चो निषण्णन चास्य हृयमित्युपपत्तिः ।

हेय स्मादु लुमुन्वयोयस्माद्वाजमिद इव ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्काण्येव तदूपादेयमुदाहृत ।

उपादेय सुख यस्मान्स्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

सुमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासत ।

यच्चस्य हृतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तार ॥ ८ ॥

ततस्त्व यच्चहेतूनां समस्तानां विनाशत ।

यच्चमणाशान्मुक्त सज भविष्यसि ससृतो ॥ २२ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिण्यात्मक ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपपन्न निर्ममस्तवाक्रिया ॥ २४ ॥

भावार्थ—यद्यपि और उसका कारण त्यागने योग्य है । क्योंकि इनहीसे त्यागने योग्य सासारिक दुःख मुक्तकी उत्पत्ति होनी है । मोक्ष और उसका कारण उपादेय है । क्योंकि उनसे ग्रहण करने योग्य स्वात्मानन्दकी प्राप्ति होनी है । यद्यपि काण्य सक्षेपमें मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र है । इनही तीनका विस्तार बहुत है । हे माई ! यदि तू यद्यपि सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त होजायगा, फिर समारम्भ नहीं अग्रण करेगा । मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र यह रत्नत्रय धर्म है । उन हीके सेवनसे प्राप्त समाधि प्राप्त होनेसे सब व निर्जरा होती है, ऐसा जिनने द्रष्टे कहा है । एतत्प्रतिपत्त्यर्थं सूत्रके अन्तमें कहा है कि जो इन

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अरुत पदका साक्षात्कार करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी वह निवाणको प्राप्त करेगा व निवाणको साक्षात् करेगा । इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था जैनोंके अर्द्धत पदसे मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे मिलती है । जैनोंमें जीवनयुक्त परमात्माको आहन्त कहने हैं जो सर्वज्ञ वीतराग होते हुए जन्म मृतक धर्माग्देश करने हैं । वे ही जब शरीर रहित व कर्म रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निवाणनाथ या सिद्ध कहते हैं । यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जैा सिद्धातसे चिरकूल मिल जाता है ।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिहनाद सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिषुओ होसक्का है कि अ य तैथिक्क (मतवार) यह कह । आयुमानोंको क्या आश्वास या बल है जिससे यह कहने हो कि यहा ही अरण्य है । ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना—भगवान् जाननहार, देखनहार, सम्यक् सम्बुद्धों हमें चार धर्म बताए हैं । जिनको हम अपने भांति देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यहा ही अरण्य है ।' ये चार धर्म हैं—(१) हमारी शास्त्रांमें श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (४) सहघर्मी गृहस्थ और प्रव्रजित हमारे प्रिय हैं ।

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें मानते हैं तब क्या विशेष है । ऐसा कहनेवालोंको कहना क्या

भावः। एक गिष्ठा है या पृथक् ? ये ठीकसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है। फिर कहना क्या यह गिष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या वीतरागके सम्बन्धमें है ये ठीकसे उत्तर देंगे कि वीतरागके सम्बन्धमें है, इसी तरह पूज्येष्ट कि वह निष्ठा क्या सदेष्ट, समोह, सतृष्णा, सतपादान (महण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपचारापके सम्बन्धमें है या उनके विरुद्धोंमें है तब ये ठीकसे विचारका कहेंगे कि वह निष्ठा वीतद्वेष, वीतमोह, वीत तृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध, निप्रपचारापमे है। भिक्षुओ ! दो तरहकी दृष्टियाँ हैं—(१) भव (समास) दृष्टि, (२) विभव (अममास) दृष्टि। जो कोई भवदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर है वह विभव दृष्टिसे विरुद्ध है। जो विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर है वह भवदृष्टिसे विरुद्ध है। जो अमण व ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय (उत्पत्ति), अस्तगमन, आस्थाद आदि नव (परिणाम), निस्तरण (निःकास) को यथार्थतया नहीं जानते वह सराग, सदेष्ट, समोह, सतृष्णा, सतपादान, अविद्वान, विरुद्ध, प्रपचरत है। जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय आदिको यथार्थ तया जानते हैं वे वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह, वीततृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध तथा अप्रपचरत हैं व जन्म, जरा, मरणसे छूटे हैं। ऐसा मैं कहता ॥ ।

भिक्षुओ ! चार उपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय भोग) उपादान, (२) दृष्टि (धारणा) उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान। कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सर्व उपादानके त्यागका मत रखनेवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपादान त्याग

नहीं करते । या तो केवल काम उपादान त्याग करते हैं या काम और इष्ट उपादान त्याग करते हैं या काम, दृष्टि और शीलव्रत उपादान त्याग करते हैं । किंतु आर्तवाद उपादानको त्याग नहीं करते क्योंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते ।

मित्रभो ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाले हैं, तृष्णा समुदयवाले हैं, तृष्णा जातिवाले हैं और तृष्णा प्रमदवाले हैं ।

तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पृश निदानवाली है, स्पृश पद्मायतन निदानवाला है । पद्मायतन नाम-रूप निदानवाला है । नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है । विज्ञान संस्कार निदानवाला है । संस्कार अविज्ञा निदानवाले हैं ।

मित्रभो ! जब मिश्रकी अविद्या नष्ट होजाती है और विद्या उत्पन्न होजाती है । अविद्याके विरागसे, विद्याकी उत्पत्तिसे न काम उपादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलव्रत उपादान न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है । उपादानोंको न पकड़नेसे गयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसा शरीरसे निर्वाणको प्राप्त होजाता है “जग क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, करना था सो कर लिया, और अब यहा कुछ करनेको नहीं है—” यह जान लेता है ।

नोट—इस सूत्रमें पहले चार बातोंको धर्म बताया है—

(१) आस्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) शीलको पूर्ण पालना, (४) माधर्म्यसे प्रीति ।

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मोंमें होगी उसकी श्रद्धा ऐसे आस्ता व धर्मोंमें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष

किसी एक निष्ठा है या पृथक् १ व २ के द्वारा ...
 फिर कहना क्या यह निष्ठा मरागक सम्बन्धों में है ...
 सम्बन्धों में है वे दोहरे उधार देगे कि वीतरागक सम्बन्धों
 इसी तरह पूज्येय कि वह निष्ठा क्या सद्देव, समोह,
 सत्परादान (मदद करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध,
 सम्बन्धों में है या उनके विरुद्धों में है तब वे टीकम लिखते हैं
 कि वह निष्ठा वीतराग, वीतमोह, वीत तृष्णा,
 विद्वान, अविरुद्ध, निःस्पृहचारामों में है। भिन्नो ! दोहरी बात
 हैं—(१) भव (समाह) दृष्टि, (२) विमव (अमण) दृष्टि
 कोई भवदृष्टिमें लीन, मददृष्टिमें भ्रात, मदृष्टिमें उधार है वह निष्ठा
 दृष्टिसे विरुद्ध है। जो विमवदृष्टिमें लीन, विमवदृष्टिमें भव
 विमवदृष्टिमें तापर है वह भवदृष्टिमें विरुद्ध है। जो अमण व भव
 इन दोनों दृष्टियोंक समुदय (उत्पत्ति), अन्तगमन, आत्माई, अवि
 नव (परिणाम), निस्सरण (निकास) को यथार्थः ३ या ४ के द्वारा
 वर साराग, सद्देव, समोह, सत्पृष्णा, सत्परादान, अविद्वान, निरु
 मपचरत है। जो अमण इन दोनों दृष्टियोंक समुदय आदिको यथार्थ
 तथा जानते हैं वे वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह, वीततृष्णा, अनु
 पान, विद्वान, अविरुद्ध तथा अमपचरत हैं व जन्म, जरा, मरण
 होते हैं। ऐसा ही कहता हूँ ।

भिन्नो ! चार उपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय भाग)
 भयापान, (२) दृष्टि (पारणा) उपादान, (३) शरीरगत उपादान,
 (४) आत्मवाक्य उपादान । कोई कोई अमण जाग्रण सर्व उपादानके
 निमित्त भाग सम समानवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपादान त्याग

सर्वद्वन्द्वविनिमुक्त स्थानमात्मस्वभावजम् ।

प्राप्त परमनिवाण येनासौ सुगत स्मृत ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिसने कर्मोंमें महान् योद्धा स्वरूप रागद्वेषादिको जीत लिया है व जो जन्म मरणक चक्रमें टूट गया है वह जिन कहलाता है । जिसने ब्रह्मज्ञान रूपी बोधमें तीन लोकको जान लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको मैं नमन करता हू । जिसने सर्व उपाधियोंमें रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम निवाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है ।

धर्मध्यानका स्वरूप तत्त्वानुशामनमें कहा है—

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

तस्माद्यदनयेन हि धर्मं तद्व्यापमभ्यधु ॥ ९१ ॥

आत्मन परिणामो यो माक्षोभविषजित ।

म च धर्मोऽपेत यत्तस्मात्तद्वर्म्ममिष्यपि ॥ ९२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रको धर्मके ईश्वरोंने धर्म कहा है । ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो धर्मध्यान है । निश्चयसे मोह व क्षाम (रागद्वेष) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धर्म है, ऐसे धर्ममहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं ।

आत्मा निवाण स्वरूप है, मोह रागद्वेष रहित है एस, अद्वान सम्यग्दर्शन है व ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञान है व ऐसा ही ध्यान सम्यक्चारित्र है । तीनोंका एकीकरण आत्माका वीतरागभाव आत्म तल्लीन रूप ही धर्म है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

ब्रह्मोपमेन नित्यं ब्रह्म समथ च बोधिलामस्य ।

पदमवलम्ब्य भुनीना कर्तव्य सपदि पश्येणम् ॥ २१० ॥

नहीं, मोह नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो । । तथा जो विद्वान्
ज्ञानपूर्ण हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपञ्चमें रत न हो ।

जैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस स
दोषोंमें रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो । स्वात्मरमी हो तथा धर्म
वीतराग विज्ञान रूप आत्मरमण रूप माना है । तथा सदाचारको सदा
ज्ञान पूर्ण करने पालनेकी आज्ञा है व साधर्म्यमें वात्सल्यभाव रखने
सिखाया है ।

समतभद्राचार्य रत्नकरण्ड आचकाचारमें कहते हैं—

आसेनोच्छिन्नशेषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

मेदिनिर्णय नियोगेन नान्यथा ह्यासता भवेत् ॥ ५ ॥

श्रुतिपपासाजरातङ्कनन्मान्तकमयस्मया ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्यास्त न प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

शास्त्रा या आस वही है जो दोषोंसे रहित हो, सर्वज्ञ हो व
आगमका स्वामी हो । इन गुणोंमें रहित आत्मा नहीं होयक्ता । जिसके
भीतर १८ दोष नहीं हो वही आत्मा है—(१) क्षुधा, (२) त्रषा, (३)
जरा, (४) रोग, (५) जन्म, (६) मरण (७) मय, (८) आश्रय,
(९) राग, (१०) द्वेष, (११) मोह, (१२) चिन्ता, (१३) स्नेह,
(१४) स्नेह (पसीना), (१५) निद्रा, (१६) मद्, (१७) रति,
(१८) शोक ।

आत्मस्वरूप ग्रन्थमें कहा है—

(१) गदेषादयो येन जिना कमपहामटा ।

काष्ठचक्रविनिर्मुक्त स जिन परिकीर्तित ॥ २१ ॥

केवलज्ञानबोधेन बुद्धिवान् स जगत्त्रयम् ।

अनन्तज्ञानसक्तीर्णं त बुद्ध नमाम्यहम् ॥ २२ ॥

जैन सिद्धांतके बावब इस प्रकार हैं—

पुरुषार्थसिद्धयपामे कहा है—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थोविविमुख प्रायः सर्वोऽपि समार ॥ ५ ॥

भावार्थ—निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है क्योंकि क्षणमगुर समारकी तरफ है । प्रायः समारके प्राणी सत्य पदार्थके ज्ञानसे बाहर हैं—निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

एकस्य भावो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्भाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्छिदेव ॥३६-३॥

भावार्थ—व्यवहारनय या दृष्टि कहती है कि यह आत्माकर्मोंसे

बधा हुआ है । निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंमें बधा हुआ नहीं है । ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप गुप्त होजाता है तबक अनुभवमें चैन-नय चैतन्य स्वरूप ही भासता है । और भी कहा है—

य एव मुक्तवाग्यपक्षपात स्वरूपगुप्तः विनसन्ति नित्य ॥

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृत पिबन्ति ॥२४-३॥

भावार्थ—जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिको प्राप्त कर लेते हैं वे सर्व विकल्प जालोंसे छूटकर द्यात मन होते हुए साक्षात् आनन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं । और भी कहा है —

गीन्द्रतक मन्त्रधर्म कहने हैं कि रत्नत्रयके लाभके समयको पाकर उग्रम कर्मेके मुनियोंके पदको धारणकर शीघ्र ही चारित्र्यो पूर्ण पानना चाहिये ।

इसी अर्थमें साधर्म्यजनोंसे प्रेम भावको बताया है—

अनघगतमहिंसाया शिवमुखश्चमोनिबन्धने धर्मे ।

सर्वेष्वपि च सधर्मिषु पापं वात्सल्यमालम्ब्य ॥ २९ ॥

भारार्थ धर्मात्माका कर्तव्य है कि निरंतर मोक्ष सुखकी लक्ष्मीके कारण अहिंसाधर्ममें तथा सर्व ही साधर्म्यजनोंमें परम प्रेम रखना चाहिये ।

आगे चलकर हमी सूत्रमें कहा है कि दृष्टिया दो हैं—एक ससार दृष्टि दूसरी अससार दृष्टि । इसीको जैन सिद्धांतमें कहा है व्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । व्यवहार दृष्टि देखती है कि अशुद्ध अवस्थाओंकी ताफ रुच्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ या निर्वाण स्वरूप आत्मापर दृष्टि रखती है । एक दूसरेसे विरोध है । समागलीन व्यवहाराक्त होता है । निश्चय दृष्टिसे अज्ञान है, निश्चय दृष्टिवाला ससारमें उद्यमीन रहता है । आवश्यकता पड़नेपर व्यवहार करता है पर तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है ।

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निकलनेका जो मकेत हम सूत्रमें किया है वह निर्विकल्प समाधि या स्थानुभवकी अवस्था है । वहा साधक अपने आशमें ऐसा तल्लीन होजाता है कि वहा न व्यवहारनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यही वास्तवमें निवाण मार्ग है । उसी स्थितिमें साधक सच धीतराग, ज्ञानी व विरक्त होता है ।

कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेंध बगाते हैं, गाव उजाड़ डालते हैं, लोग परस्त्रीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यद्वातक कि तत्त्वारसे सिर कटवाते हैं । ये यद्वा मरणको प्राप्त होते हैं । मरण समान दुःख नहीं । यह भी कामोका दुष्परिणाम है ।

कामोंक हेतु—काय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं । वे मरकर दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओं—जन्मान्तरमें कामोंका दुष्परिणाम हुआ पुनः है ।

(२) क्या है कामोंका निस्मरण (निकास) भिक्षुओं ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्मरण है ।

भिक्षुओं ! जो कोई धमण या ब्राह्मण कामोंके आस्वाद, कामोंके दुष्परिणाम तथा निस्मरणको यथाभूत नहीं जानते वे स्वयं कामोंको छोड़ेंगे व दूसरोंको वैसी शिक्षा देंगे यह सभव नहीं ।

(३) क्या है भिक्षुओं ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, या वैश्य क-या १५ या १६ वर्षकी, न लम्बी न ठिगनी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान अनुभव करती है । इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद ।

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम—दूसरे समय उस रूपवान बहनको देखा जाये जब वह अस्त्री या नव्वे वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखाई देगी, लकड़ी केकर चलती दिखेगी । जीवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बाल

किसी शिष्यसे शीत उष्ण पीडित, दुःख, मच्छर, घृष दश आदिसे
 उत्पीडित, भूयः प्याससे मगता आजीविका करता है । हमी जन्मने
 कामके हेतु यह लोक दुःखोंका पुत्र है । उस मृत्यु पुत्रको यदि हम
 प्रकार उद्योग करने, मेहनत करने से भोग उपाय नहीं होते (भिनकी
 वह चाहता है) तो वह शोक करता है दुःखी होता है, बिनाशा
 है, उाती पीटकर रुन करता है, मूर्छित होता है । हाय ! मेरा
 प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई, यह भी कायका दुष्परिणाम है । यदि उस पुत्रपुत्रको इसप्रकार उद्योग करने हुए भोग
 उत्पन्न होने है तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख दौड़नेलग
 झेलता है । कहीं मेरे भोग राजा न हारक, चोर न हर लेजावे, भाग
 न द्याहे पानी न बहा लेजावे, अप्रिय दायाद न हर लेजावे । इस
 प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन भोगोंको राजा आदि हर लेने हैं
 या किसी तरह नाश होजाता है तो वह शोक करता है । जो भी
 मेरा या वह भी मेरा नहीं रहा । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।
 कामोंके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति
 वैश्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई
 बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगड़ते हैं । कलह विवाद करते, एक
 दूसरेपर हाथोंसे भी अक्रमण करते, दहोंसे व शस्त्रोंसे भी अक्रमण
 करते हैं । कोई बड़ा मृत्युको प्राप्त होता है, मृत्यु समान दुःखको सहते
 हैं । यह भी कामोंका

जैन सिद्धांतके वाक्य इस प्रकार हैं—

पुरुषार्थसिद्धयपायमे कदा हे—

निश्चयमिह भूतार्थे व्यवहार वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुख प्राय मर्षोऽपि मयार ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है क्योंकि क्षणमगुर समारकी तरफ है । प्राय समारक प्राणी सत्य पदार्थके ज्ञानसे बाहर हैं—निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

एकस्य भावो न तथा पास्य चिति द्वयोर्भाविति पक्षपातो ।

यस्तत्प्रवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥३६-३॥

भावार्थ—व्यवहारनय या दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है । निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ नहीं है । ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप गुप्त होजाता है उसको अनुभवमें चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही भासता है । और भी कहा है—

य एव मुक्तवानपक्षपात स्वरूपगुप्तः विनमन्ति नित्य ॥

विकल्पनालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृत पिबन्ति ॥२४-३॥

भावार्थ—जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिमें प्राप्त कर लेते हैं वे सर्व विकल्प जालोंसे छूटकर शांत मन होते हुए साक्षात् आनन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्माणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं । और भी कहा है —

व्यवहारविमृदष्टय परमार्थ कल्पयन्ति नो जना ।

तुषकोविमुग्धनुदय कलयन्ती तुष न तन्दुदम ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जो व्यवहारदृष्टिमें मूढ़ है वे मात्र परमार्थ सत्यको नहीं जानते हैं । जो तुषको चावल समझकर इस ज्ञानको मनमें धाम्ने हैं वे तुषका ही अनुपम करते हैं, उाको तुष ही चावल मासता है । वे चावलको नहीं पासके । निर्वाणको सत्यार्थ समझना यह अम सार दृष्टि है । समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी कहने हैं—

देहान्तरगतेष्वीदं देहेऽस्मिन्नात्ममावना ।

बीज विदहन्ति प्लेगात्स्न्येवात्ममावना ॥ ७४ ॥

भावार्थ—इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सर्व प्रकार समझोंमें आया मानना बारबार शरीरके जानेका बीज है । किंतु अपने ही निर्वाण स्वरूपमें आपेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है ।

व्यवहारे सुपुष्टो यः स जागर्त्यात्मगोचरे ।

जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुपुष्टश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहि ।

तद्यान्तरविज्ञानादम्भासादच्युतो भवेत् ॥ ७९ ॥

भावार्थ—जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अथात् व्यवहारसे उदासीन है वही आत्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसे जाग रहा है । जो व्यवहारमें जागता है वह आत्मा अनुभवके लिये सोया हुआ है ।

अग्रे आत्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देहके व देहादिकको बाहर देखके उनके मेदविज्ञानसे आपके अभ्यासमें यह अविनाशी मुक्ति या निर्वाणको पाता है ।

आगे चलके इस सूत्रमें चार उपादानोंका वर्णन किया है ।

(१) काम या इन्द्रियभोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । इनका भाव यही है कि ये सब उपादान या ग्रहण सम्यक् समाधिमें बाधक हैं । काम उपादानमें साधकके भीतर किंचित् भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा नहीं रहनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो सत्सारकी तृष्णा हो न असत्सारकी तृष्णा हो, समभाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय तथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये । तब समाधि जागृत होगी । शीलव्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी चाहिये कि मैं सदाचारी हूँ । साधुक मत पालता हूँ, इससे निर्वाण होजायगा । यह आचार व्यवहार धर्म है । मन, वचन, कायका वर्तन है । यह निर्वाण मार्गसे भिन्न है । इनकी तरफसे अट्कार बुद्धि नहीं रहनी चाहिये । आत्मवाद उपादानमें आत्मा सम्बन्धी विद्वत्त्व भी समाधिको बाधक है । यह आत्मा निय है या अनित्य है, एक है या अनेक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, है या नहीं है । किस गुणवाला है, किस पर्यायवाला है इत्यादि आत्मा सम्बन्धी निचार समाधिके समय बाधक है । वस्तुमें आत्मा वचा गोचर नहीं है, वह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गोचर है । इन चार उपादानोंके त्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका मूल कारण सबमे अंतिम अविद्या बताया है । और कहा है कि साधक मिथुकी अविद्या नष्ट होजाती है, विद्या उत्पन्न होती है अर्थात् निर्वाणका स्वानुभव होता है तब वहा चारों ही उपादान नहीं रहते तब वह निर्वाणका स्वय अनुभव करता है और ऐसा जानता है कि मैं कृतकृत्य हूँ, ब्रह्मचर्य पूर्ण हूँ, मेरा सत्सार क्षीण होगया ।

जैनसिद्धान्तमें स्वानुभवको निर्वाण मार्ग बताया है और वह स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकल्पोका ॥ विचारोका या दृष्टियोका या कामवासनायोका या अहंकारका व ममकारका त्याग होगा । निर्विकल्प समाधिका लाभ ही यथार्थ मोक्षमार्ग है । जहां साधकके मार्गमें स्वात्परसंवेदनके सिवाय कुछ भी विचार नहीं है, वह आसत्त्वमें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माको आपसे ग्रहण कर लेता है तब सब मन, वचन, कायके विकल्पर छूट जाते हैं ।

समयसार कलशम कहा है—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तात्मनिश्चय विधत् पृथक् वस्तुता—
मदानोज्झनश्च यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मन्वाद्यन्तविभागमुक्तमहजस्फारप्रभामासुर
शुद्धज्ञानमनो यथास्य महिमा नित्योदितस्निग्धति ॥४२॥

मार्थ—ज्ञान ज्ञानस्वरूप होकर उदर गया, और सबसे छूट कर अपने आत्मामें निश्चय होगया, सबसे भिन्न वस्तुत्वको प्राप्त हो गया । उसे ग्रहण त्यागका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रहित होगया तब आदि मध्य ॥ तक विभागमें रहित सहज स्वभावसे प्रकाशमान होता हुआ शुद्ध ज्ञान समुद्ररूप महिमाका धारक वह आत्मा नित्य उदय रूप रहता है ।

उन्मुक्तमुन्मोक्षमशेषान्तच्छयात्तमादेयमशेषनरतत् ।

यदात्मन सहस्रसर्वशक्ते पूजस्य सन्धारणमात्मनोह ॥४३॥

मार्थ—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको सक्रोच करके अपनेमें ही अपनी पूर्णताको धारण करता है तब जो कुछ सर्व छोड़ना ॥ सो

छूट गया तथा जो कुछ सर्व ग्रहण करना था सो ग्रहण कर लिया ।
भावार्थ एक निर्वाणस्वरूप आत्मा रह गया, शेष सर्व उपादान रह गया ।

समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी कहते हैं —

यत्परं प्रतिपाद्योऽयत्परान् प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टिन् तन्मे यदहं निर्विकल्पक ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं तो निर्विकल्प हूँ, यह सब उन्मत्तपनेकी चेष्टा
है कि मैं दूसरोंसे आत्माको समझ लूँगा या मैं दूसरोंको समझा दूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तज्ज सा नासौ नको न द्वौ न वा बहु ॥ २० ॥

भावार्थ—जिस स्वरूपसे मैं अपने ही द्वारा अपनेमें अपने ही
समान अपनेको अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । अर्थात् अनुभवगोचर
हूँ । न यह नपुंसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है,
न बहुत है, पर्याप्त महं लिंग व सख्याकी कल्याणसे बाहर है ।

(१०) मज्झिमनिकाय महादुःखस्कथ सूत्र ।

गौतमपुद्गल कहते हैं—भिक्षुओ ! क्या है कामो (भोगों) का
आस्वाद, क्या है अदिनव (उनका दुष्परिणाम), क्या है निस्सरण
(निर्वास) इसी तरह क्या है रूपों का तथा वेदनाओंका आस्वाद,
परिणाम और निस्सरण ।

(१) क्या है कामो का दुष्परिणाम—यहां कुछ पुत्र जिम किसी
शिल्पसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या सख्यासे या कृषिसे या
वाणिज्यसे, गोपालनसे या बाण-मन्त्रसे या राजाकी नौदलीसे या

किसी शिखरसे नीचे उष्ण पीहित, टप, मच्छर, धूप इत्यादिसे
 उत्सीहित, भूमि प्याससे मरना आजीरिका करता है । इसी जन्ममें
 कामके हेतु यह लोक दुःखोंका पुत्र है । उस कुल पुत्रको यदि इस
 प्रकार उद्योग करते मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होने (भिनको
 कह चाहता है) तो वह शोक करता है दुःखी होता है, चिन्ताता
 है, टांती पीटकर मदन करता है, मुर्छित होता है । हाय ! मेरा
 प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरा मिहनत निष्फल हुई, यह भी कायरता दुष्प
 रिणाम है । यदि उस कुलपुत्रको इसप्रकार उद्योग करत हुए भोग
 उत्पन्न होने हैं तो वह उन भोगाफी रक्षाके लिये दुःख दौर्मनस्य
 भोगता है । कहीं मेरे भोग राजा न हारे, चोर न हर लेजावे, आग
 न दाह पाती न बला भेजावे, अप्रिय दायाद न हटा लजाने । इस
 प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन भोगोंको राजा आदि हर लेते हैं
 या किसी तरह नाश होजाता है तो वह शोक करता है । जो भी
 भोग था वह भी भोग नहीं रहा । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।
 कामोंके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति
 वैश्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माना पुत्र, पिता पुत्र, माई भाई, भाई
 बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगड़ते हैं । कलह विवाद करते, एक
 दूसरेपर हाथोंसे भी अक्रमण करत, दंडोंसे व शस्त्रोंसे भी अक्रमण
 करते हैं । कोई बला मृत्युको प्राप्त होने हैं, मृत्यु समान दुःखको सहने
 हैं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु पल नलवार फेर, तीर धनुष चढ़ाकर, दोनों
 तरफ व्यूह रचकर समझ करते हैं, अनेक मग्न करते हैं । यह भी
 कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, मेंव लगाते हैं, गाव उजाड डालते हैं, लोग परस्त्रीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यद्वातक कि तत्त्वारसे सिर कटवाते हैं । वे यद्वा मरणको प्राप्त होते हैं । मरण समान दुःख नहीं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु—काय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं । वे मरकर दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होने हैं । भिक्षुओ—जमान्तरमें कामोंका दुष्परिणाम दुःखपुत्र है ।

(२) क्या है कामोंका निस्सरण (निकास) भिक्षुओ ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्सरण है ।

भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कामोंक आम्बाद, कामोंके दुष्परिणाम तथा निस्सरणको यथाभूत नहीं जानने वे स्वयं कामोंको छोड़ेंगे व दूसरोंको वैसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं ।

(३) क्या है भिक्षुओ ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, या वैश्य कया १५ या १६ वर्षकी, न लम्बी न टिगनी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान अनुभव करती है । इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद ।

(४) क्या है रूपका आदिनत्र या दुष्परिणाम—दूसरे समय उस रूपवान बहनको देखा जाने जब वह अस्पी या नव्वे वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखलाई देगी, लकड़ी रेकर चलती दिखेगी । यौवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बाल

सफ़द होगए है। यही रूपका आदिनय है। जो पहले सुंदर थी सो अब ऐसी होगई है। फिर उसी भगिनीको देखा जाये कि वह रोगसे पीछित है, दुःखित है, गळ मूत्रस लिपी हुई है, दूसरोंक द्वारा उठाई जाती है, सुलाई जाी है। यह वही है जो पहले शुभ थी। यह है रूपका आदिनय। फिर उसी भगिनीको मृतक देखा जाये जो एक या दो या तीन दिक्का पड़ा हुआ है। वह काक गृध्र, कुत्ते, शृगाल आदि प्राणियोंसे खाया जा रहा है। हड्डी, मांस, रोंसे आदि अलग है। सर अलग है, घड़ अलग है। इत्यादि दुर्दशा यह सब रूपका आदिनय या दुष्परिणाम है।

(५) क्या रूपका निस्सरन-सर्व प्रकारके रूपोंसे रागका परित्याग यह है रूपका निस्सरण।

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इमतरह रूपका आस्वाद नहीं करता है, दुष्परिणाम तथा निस्सरण पर्याय रूपसे जानता है वह अपने भी रूपको वैसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा।

(६) क्या है वेदनाओंका आस्वाद-यहां भिक्षु कामोंसे विरहित, सारी मांगोंसे विरहित मवितर्क सविचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानाको प्राप्त हो चिढ़ने लगता है। उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है न दूसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाओं अनुभव करता है। फिर वही भिक्षु वितर्क और विचार शांत होनेपर भीतरी शांति और चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो चिढ़ता है। फिर तीसरे फिर चौथे

ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है । तब मित्र सुख और दुःखका त्यागी होता है, उपक्षा व स्मृतिसे शुद्ध होता है । उस समय वह न अपनेको न दूसरेको न दोनोंको पीड़ित करता है, उस समय वेदनाको वेदता है । यह है अव्याबाध वेदना आस्वाद ।

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम—वेदना अनिय, दुःख और विकार स्वभाववाली है ।

(८) क्या है वेदनाका निस्सरण—वेदनाओंमें रागका हटाना, रागका परित्याग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता है, उनके आदिनिष व निस्सरणको यथार्थ जानता है, वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे व दूसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यह सम्भव है ।

नोट—इस वैराग्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे वैराग्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिन मित्रको इन तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सकता है । बहुत उच्च विचार है ।

(९) काम विचार—काम भोगोंके आस्वादका तो सर्वको पता है इसलिए उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी तृष्णासे ■ इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट करते हैं व किस तरह निराश होने हैं व तृष्णाको बढ़ाते हैं या हिंसा चोरी आदि पाप करते हैं, राज्यदंड भोगने हैं, फिर दुःखमें मरते हैं, नर्कादि दुर्गतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है । जिसका भाव यही है कि प्राणी असि, ममि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवा इन छ आजीविकाका अध्ययन करता है, वहां उसके तृष्णा अधिक

होती है कि इच्छित धन मिले । यदि सतोषपूर्वक करे तो सताप कम हो । असतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है । यदि सफल नहीं होता है तो महान् शोक करता है । यदि सफल होगया, इच्छित धन प्राप्त कर लिया तो उस धनकी रक्षाका चिन्ता करके दुःखिन होता है । यदि कदाचित् किसी तरह जीवित रहते नाश होगया तो महान् दुःख भोगता है या भाव क्षीय्न मर गया तो मैं धनकी भोग सका ऐसा मानकर दुःख करता है । भोग सामग्रीके लामके हेतु कुटुम्बी जीव परस्पर लड़ते हैं, राजालोग लड़ते हैं, युद्ध होजाते हैं, अनेक मरते हैं, महान् कष्ट उठाते हैं । उन्हीं भोगोंकी लालसासे धन एकत्र करनेके हेतु लोग झूठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते पाखी हरण करते हैं । जब वे पकड़े जाते हैं, राजाओं द्वारा मारी दह पाते हैं, सिर तक छादा जासा है, दुःखसे मरते हैं । इन्हीं काम भोगकी तृष्णावश मा वचन कायक सर्व ही अशुभ योग कहते हैं जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है और जीव दुर्गतिमें जाकर दुःख भोगते हैं । जो कोई काम भोगकी तृष्णाको त्याग देता है वह इन सब इस शोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दुःखोंसे छूट जाता है । वह यदि गृहस्थ हो तो सतोषसे आवश्यकानुसार कामता है, कम स्वर्च करता है, न्यायसे व्यवहार करता है । यदि धन नष्ट होजाता है तो शोक नहीं करता है । न तो गृह राज्यदह भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है । क्योंकि वह भोगोंकी तृष्णासे गृहित नहीं है ।, यायवान धमात्मा है । हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व मूर्छासे रहित है । साधु तो पूर्ण विरक्त होते हैं । वे पाचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे विरक्त विरक्त होते हैं । निर्वा-

णके अमृतमई रसके ही प्रेमी होने हैं । ऐसे ज्ञानी कामरागस छूट जाने हैं ।

जैन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे बुराईका व इनके त्यागका बहुत उद्देश है । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं—

सार समुच्चयमें कुलभट्टाचार्य कहते हैं—

वर हाकाहल मुक्त विष तद्भवमाशन्म् ।

न ॥ भोगविष मुस्तमनन्ममवदु सदम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—हाकाहल विषका पीना अच्छा है, क्योंकि उसी जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, जिन भोगोंकी तृष्णासे यहा भी बहुत दुःख सहने पड़ते हैं और पाप नाशकर परटोके भी दुःख भोगने पड़ते हैं ।

अग्निना तु प्रदग्धाना शमोन्तीति पक्षोऽत्र वै ।

स्मरवन्निहप्रदग्धाना शमो नास्ति भवेत्तपि ॥ ९२ ॥

भावार्थ—अग्निसे जलनेवालोंकी शांति तो यहा जलादिमे हो जाती है परन्तु कामकी अग्निसे जो जलते हैं उनकी शांति भव भवमें नहीं होती है ।

दु खानामाकरो यस्तु समारस्य च वर्धनम् ।

स एव मदना नाम नराणा स्मृतिसूदन ॥ ९६ ॥

भावार्थः—जो कई दुःखोंकी खान है, जो ससार भ्रमणको बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है । यह मानवोंकी स्मृतिर्याको भी नाश करनेवाला है ।

चित्तसदूषण कामस्तथा सद्रतिनाशन ।

सद्वृत्तज्वलनधासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥

हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे मोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है । यदि गृहस्थ ज्ञानी हुआ तो आवश्यकानुसार अल्प भोग सतोषपूर्वक करता है—उनकी तृष्णा नहीं रहता है ।

आत्मानुशासनमें गुणभद्राचार्य कहते हैं—

कृष्टाप्त्वा नृपतीजियेव्य बहुशो भ्रान्तवा वनेऽन्मोनिधौ ।

किं हिस्नासि मुखार्थमत्र सुचिर हा वष्टमजानत ॥

तेज त्व सिकता स्वय मृगयसे बान्छेद् विषाजीवितु ।

मन्दाशाप्रहनिप्रहात्तव सुख न ज्ञातमेत्त्वया ॥ ४२ ॥

भावाध—लेती करके व कराक बीज चुबाकर, नाना प्रकार राजाओंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनार्थ भ्रमणकर तूने सुखके लिये क्षज्ञानवश दीर्घकालसे धर्यो कष्ट उठाया है । हा ! तेरा कष्ट वृथा है । तू या तो बालू पेलकर तेल निकालना चाहता है या विष खाकर जीना चाहता है । इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात जब तक नहीं जानी है कि तुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब तू आशारूपी पिशाचको वशमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है । वास्तवमें यह यौवन क्षणभंगुर है, शरीरका स्वभाव गल्नशील है, जीर्ण होकर कुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गवमय अशुचि है । रूपको देखकर राग करना मारी अविद्या है । ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार कर इसे पुद्गलपिंड समझकर मोहसे बचे रहते हैं । छाठवें स्मृति ग्रन्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है । तौ भी जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

भावार्थ—कामभाव चित्तको मगान करनेवाला है । सदाचारका नाश करनेवाला है । शुभ गतिसे भिगाड़नेवाला है । कामभाव अनर्थोंका मूलतत्त्वको बना देनेवाला है । भवमयमें दुःखदाइ है ।

दापाणामावर कामो गुणाना च विनाशकृत ।

पापस्य च निजो बन्धु परापदा च व सगम ॥ १०४ ॥

भावार्थ—बहु काम दोषोंकी म्यान है, गुणोंको नाश करनेवाला है, पापोंका जपना बन्धु है, बड़ीर आवश्यकताका सगम मिलानेवाला है ।

कामी त्यजति मद्वृत्त गुरोर्वाणो दिव तथा ।

गुग ना समुदाय च चेत स्वास्थ्य तथैव च ॥ १०५ ॥

तस्मात्काम मया हेयो मोक्षसौख्य जिघृक्षुमि ।

ससार च परित्यक्तु वाञ्छति त्वत्पत्तिमत्तमे ॥ १०६ ॥

भावार्थ—कामभावसे गृहीत प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, राजाको, गुणोंक समूहको तथा मनकी निश्चलताको खो देता है । इसलिये जो साधु ससारके त्यागकी इच्छा रखने हों तथा मोक्षके सुखके ग्रहणकी भावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा ही छोड़ देना चाहिये ।

इष्टोपदेष्टे श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

आप्तये तापकान्माप्तावृत्तिवृत्तिपादकार् ।

अते सुदुस्तपनान् काम ॥ काम क सेवते सुखी ॥ १०७ ॥

भावार्थ—भोगोंकी प्राप्ति करते हुए जेती आदि परिश्रम उठाते हुए बहुत श्रेष्ठ होता है, बड़ी कठिनतासे भोग मिटने हैं, भोगने हुए वृत्ति नहीं होती है । जैसा २ भोग भोगे जाते हैं वृत्तिआकी आम चली जाती है । फिर प्राप्त भोगोंको छोड़ना नहीं चाहता है । दूटने

हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे भोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है । यदि गृहस्थ ज्ञानी हुआ तो आवश्यकतानुसार अल्प भोग सतोषपूर्ण करता है—उनकी तृष्णा नहीं रखता है ।

आत्मानुशासनमें गुणमद्राचार्य कहते हैं—

कृत्वाप्तवा नृपतीनिषेव्य षड्दशो भ्रान्तवा वनेऽम्भोनिधौ ।

किं हिन्नासि सुखार्थमत्र सुखि हा वष्टमज्ञानत ॥

तेल त्व सिकता स्वय मृगयसे बाण्डेद् विधाज्जीवितु ।

नन्वाशाग्रदनिप्रहातव सुख न ज्ञातमेत्त्वदा ॥ ४२ ॥

भावार्थ—खेती करके व कराके बीज बुवाकर, माना प्रकार राजाओंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें घनार्थ भ्रमणकर तूने सुखके लिये अज्ञानवश दीर्घकालसे क्यों कष्ट उठाया है । हा ! तेरा कष्ट व्यर्थ है । तू या तो बाण्डू पेलकर तेल निकालना चाहता है या विष खाकर जीना चाहता है । इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि तुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब तू आशास्त्री पिशाचको वशमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है । वास्तवमें यह यौवन क्षणमगुर है, शरीरका स्वभाव गन्तव्यशील है, जीर्ण होकर दुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गन्धमय अशुचि है । रूपको देखकर राग करना भारी अविद्या है । ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार कर इसे पुद्गलपिंड समझकर मोहसे बचे रहते हैं । आठवें स्मृति ग्रन्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है । तौ गी जैन सिद्धातके कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

था च द्रुत वैराग्य मणिमालामे है—

मा कुरु पौवनबन्धगृहगर्भं तव कालस्तु हरिष्यति सर्वं ।

इद्रजालमिदमफलं हित्वा मोक्षपदं च मवेक्षय मत्वा ॥१८॥

नौलात्पटदलमतजलचपल इद्रजालविद्युत्समतरल ।

किं न वृत्ति ससारमसार भ्रत्या जानासि त्व सार ॥१९॥

भावाथ—यह युवानीका रुा, धन, घर आदि इद्रजालके समान चक्कर हैं व फल रहिन है, एमा जानकर इनका गर्भ न कर । जब माण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तु निर्वाणकी खोज कर । यह ससारक पदार्थ नालकमल पत्तेपर पानीकी बुदक समान या इद्रधनुषक समान या विजलीक समान चक्कर है । इनको तु असार क्यों नहीं देखता है । अमसे तु इनको सार जान रहा है ।

मूलाचार अनगार भावनामे कहा है—

अट्टिणिउण्ण णालिणिबद्ध कलिमलभरिद किमिठळपुण्ण ।

मसविहित्त तयपडिछण्ण साराघर त सददमचाक्ख ॥ ८३ ॥

पदारिसे मरीर दुग्गवे कुणिमपूदियमचोक्खे ।

सठणपडण असारे राग ण करिंति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥

भावार्थ—यह शरीररूपी घर हड्डियोंसे बना है, नसोंसे बसा है, मरु मूत्रादिसे भरा है, कीड़ोंसे पूर्ण है, माससे भरा है, चमड़ेसे ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है । ऐसे दुर्गन्धित, पीपादिसे भरे अपवित्र सठने पडने वाले, सार रहित, इस शरीरसे सत्पुरुष राम नहीं करते हैं ।

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है । कामभोग सम्बन्धी सुख स वेदनाका कथन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए

भी साताकी वेदना झलकती है उसको यहा वेदनाका आस्वाद कहा है । यह वेदना भी अनित्य है । आरमानन्दसे विन्क्षण है । अनएव दु स्वरूप है । विचार स्वभावरूप है । इसमे अतीन्द्रिय सुख नहीं है । इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है । जैन सिद्धातमें जहा सूक्ष्म वर्णन किया है वहा चेतना या वेदनाके तीन भेद किये हैं । (१) कर्मफल चेतना—कर्मोंका फल सुख अथवा दु ख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हूँ या दु खी हूँ । (२) कर्म चेतना—राग या द्वेषपूर्वक कोई शुभ या अशुभ काम करते हुए यह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूँ (३) ज्ञान-चेतना—ज्ञान स्वरूपको ही वेदना या ज्ञानका आनन्द लेना । इनमेंसे पहली दोको अज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कहा है । ज्ञानचेतना शुद्ध है व ग्रहणयोग्य है ।

श्री पचास्तिकायमें कुदकुदाचार्य कहते हैं—

कम्माण फलमेक्का एक्को कज्ज तु णाण मधएक्को ।

अदयदि जीवरासी चेदनामावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥

भावार्थ—कोई जीवराशिको कर्मोंके सुख दु ख फलको वेदे है, कोई जीवराशि कुछ उद्यम लिय सुख दु खरूप कर्मोंक भोगनेक निमित्त इष्ट अनिष्ट विस्वरूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे है और एक जीवराशि शुद्ध ज्ञान हीको विशेषतासे वेदे है । इस तरह चेतना तीन प्रकार है ।

ये वेदनार्ये मुख्यतासे कौनसे वेदते हैं ?—

सब्बे खल्ल कम्मफल थावरकाया तसा हि कज्ज जुद ।

पाणिज्जमदिकणा णाण विंदति ते जीवा ॥ ३९ ॥

मावार्थ-जिन्हसे सर्व ही म्यान्ग कायिक जीव-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वायुगति कायिक जीव मुरदासे कर्मफल चनना रखने हैं अर्थात् कर्मोंका फल मुरत तथा दुःख पैदते हैं । द्वेन्द्रियादि सर्व ब्रह्मजीव कर्मफल चनना सहित कर्म चतनाको भी मुख्यतासे पैदत हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी अर्थात् आदि शुद्ध ज्ञा चेतनाको ही पैदते हैं । समयसार कलशमें कहा है—

ज्ञानस्य सचेतनपेक्ष नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्ध ।

अज्ञानसचेतनया तु धादन् बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्ध ॥३१॥

मावार्थ-ज्ञानक अनुभवमे ही ज्ञान निरंतर अत्यन्त शुद्ध झलकता है । अज्ञानके अनुभवसे बंध दोड़कर जाता है और ज्ञानकी शुद्धिको रोक्ता है । मावार्थ-शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है ।

(११) मज्झिमनिकाय चूल दु.सु स्कथ सूत्र ।

एक दफे एक महात्मा नाम सावय गौतम बुद्धके पास गया और कहने लगा-बहुत समयसे मैं भगवानके उपविष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ । लोभ चित्तका उपक्लेश (मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है, ती भा एक समय लोभवाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहने हैं तथा मुझे ऐसा होता है कि कौनसा धर्म (बात) मेरे भीतर (अन्धत्वं) में नहीं छूटा है ।

बुद्ध कहते हैं-वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिमसे एक समय लोभधर्म तेरे चित्तको चिपट रहने हैं । हे महात्मा ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता तो तू धामे प्राप्त न करना, कामोप

भोग न करता । चूं कि वह धर्म तरे भीतरसे नहीं छूटा इसलिये तु गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । ये कामभोग अप्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उबायास (कष्ट) देनेवाले है । इनमे शादिब (दुष्परिणाम) बहुत है । जब शार्य आवक यथार्थत अच्छी तरह जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अलग, अशुशल धर्मोंसे पृथक् हो, प्रीतिमुख या उनसे भी शाततर सुख पाता है । तब वह कामोंकी ओर न फिरनेवाला होता है । मुझे भी सम्बोधि प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत है ऐसा जानते हुए भी मैं कामोंसे अलग शाततर सुख नहीं पासका । जब मैंने उससे भी शाततर सुख पाया तब मैंने अनेको कामोंकी ओर न फिरनेवाला जाना ।

ज्या है कामोका आस्वाद -ये पाच काम गुण है (१) इष्ट-मनोश्च चक्षुसे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोश्च श्रोत्रमे जानने-योग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोश्च घ्राणविज्ञय गन्ध, (४) इष्ट-मनोश्च जिह्वा विज्ञय रस, (५) इष्ट-मनोश्च कायविनय स्पर्श । इन पाच काम गुणोंक कारण जो सुख या सौमनस्य उत्पन्न होता है यही कामोका आस्वाद है ।

कामोका आदिनव इसके पद्वन अध्यायमें कहा जाचुका है । इस सूत्रमें निर्ग्रन्थ (जैन) साधुओंसे गौतमका वार्तालाप दिया है उसको अनावश्यक समझकर यहा न देकर उसका सार यह है । पर स्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिक बिम्बसार अधिक सुख विहारी है या गौतम ? तब यह वाताग्रपका सार हुआ कि राजा मगध श्रेणिक बिम्बसारसे गौतम ही अधिक सुख विहारी है ।

नोट-इस सूत्रका मार यह है कि राग द्वेष मोह ही ५ स्वके कारण हैं । उनकी उत्पत्तिक हेतु पांच इन्द्रियोंके विषयोंकी ग्राह्यता है । इन्द्रिय योग योग्य पदार्थोंका संपर्क अर्थात् परिस्पर्श, का सम्बन्ध जदातक है वदातक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है । परिग्रह ही सब सामाजिक कष्टोंकी भूमि है । जैन सिद्धान्तमें बताया है कि पहले तो सम्बन्धही होकर यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है-सुखमाश्रित्यता है परन्तु सुख नहीं है । अनीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव है वही सच्चा सुख है । करोड़ों जन्मोंमें इस जीवने पांच इन्द्रियोंके सुख भोगे हैं परन्तु यह कभी तृप्त नहीं हो सका । ऐसी श्रद्धा होजाने पर फिर यह सम्बन्धही उभी समय तक गृहस्थमें रहता है जबतक कीर्तन पूरा ब्रह्मण्य नहीं हुआ । पार्ष्वे रहता हुआ भी वह अति लोभसे विक्त होकर यायपूर्वक व सनोपपूर्वक आवश्यक इन्द्रिय भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थामें बहुत अधिक सुख प्राप्तिका भोगनवाला पाता है । जब वह विग्याहृष्टी था तब भी गृहवासकी आकुलतासे वह कब नहीं सकता । उसकी निरंतर भावना यही रहती है कि कब पूर्ण वैराग्य हो कि कब गृहवास छोड़कर साधु हो परम सुख प्राप्तिका स्वाद लू । जब समय आजाता है तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है । जैनोमें वर्तमान युगके चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होगए हैं, जो एक दूसरेके बहुत पीछे हुए । ये सब राज्यवन्शी क्षत्रिय थे, जन्मसे आत्मज्ञानी थे । इनमेंसे बारहवें वासपूज्य, उन्नीसवें मल्लि, बाईसवें जेमि, तेईसवें पार्श्वनाथ,

चौबीसवें महावीर या निग्रन्थनाथपुत्रने कुमारवयमें—राज्य किये
विना ही गृहवास छोड़ दीक्षा ली व साधु हो आत्मध्यान करके मुक्ति
प्राप्त की । शेष—१ ऋषभ, २ अजित, ३ समव, ४ अभिनन्दन,
५ सुमति, ६ पद्मपम, ७ सुपार्श्व, ८ चन्द्रप्रभु, ९ पुष्पदत्त, १०
सीतल, ११ श्रेयाश, १२ विमल, १४ अनन्त, १५ धर्म, १६
शांति, १७ कुशु, १८ अह, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि इस तरह
१० तीर्थंकरोंने दीर्घकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य कामभोग
भोगे, पश्चात् अधिक वय होनेपर गृहत्याग निर्ग्रय होकर आत्मध्यान
करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये
परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा टूटती है । पर वस्तुका मम्बन्ध
लोभका कारण होता है । यदि (१०) भी पास है तो उनकी रक्षाका
लोभ है, न स्वर्ग होनेका लोभ है । यदि गिर जाय तो शोक होता
है । जहा किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहा
ही सच्चा सुख भीतरसे झलक जाता है । इसलिये हम मूत्रका
सात्पर्य यह है कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य हैं, दुःखके मूल हैं,
रेमी श्रद्धा रखके घरमे वैराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याग्यानावरण
कषाय (जो मुनिके समयको रोक्ती है) का उपशम होजावे तब
गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांतिऔर सुखमें विहार करना चाहिये ।

तत्त्वाथसूत्र ७में अध्यायमे कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये
पाच भावनाएँ मानी चाहिये —

मनोज्ञामनेत्रेन्द्रियविषयगमद्वेषवर्जनाणि पञ्च ॥ ८ ॥

भारार्थ—दृष्ट तथा अनिष्ट पार्चोइन्द्रियोंके विषयोंमें ॥ पदार्थोंमें
रागद्वेष नहीं रखना, आवश्यकतानुसार समभावमे भोजनपान कर लेना ।

“मूर्छा परिग्रहः” ॥ १७ ॥ पर पदार्थोंमें ममत्व भाव ही परिग्रह है । वाद्यों पदार्थ ममत्व भावके कारण है इसलिये गृहस्थी प्रमाण करना है, साधु त्याग करता है । ये दश प्रकारके हैं ।—

“क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्णवनवान्यद्रासीदासकुलप्रमाणातिक्रमा” ॥ १९ ॥

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) हिरण्य (चादी), (४) सुवर्ण (सोना जवाहरात), ५ वन (गो भैंस, घोड़े, हाथी), ६ वान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुल्य (कपड़े), १० भाद (धर्तन)

“अगाधनगरश्च” ॥ १० ॥ मती दो तरहके हैं—गृहस्थी (सागर) व गृहत्यागी (अनगर) ।

“हिसानृवस्तेषामग्निरिग्रहेभ्यो विस्तिर्गम ॥ १ ॥ “वैशसर्वनोऽणुमहती” ॥ २ ॥ “अणुवर्नोऽगारी ॥ २० ॥

भावार्थ—हिंसा, अमर्य, चोरी, वुशीक (अव्यय) तथा परिग्रह, इनसे विरक्त होना मम है । इन पापोंको एकदेश शक्तिके अनुसार त्यागनेवाला अणुवर्ती है । इनको सर्वदेश पूर्ण त्यागनेवाला महावर्ती है । अणुवर्ती सागर है, महावर्ती अनगर है । अतएव अणुवर्ती अल्प सुखप्राप्तिका भोगी है महावर्ती महान सुखप्राप्तिका भोगी है ।

श्री समतपद्राचार्य स्तनकरण्डभ्रावकाचारमे कहते हैं—

मोहात्तमगपहण र्शनकाभादवासमज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वके अवधारके दूर हो जानेपर जब सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानका लाभ होजावे तब साधु राग द्वेषके हटानेके लिये चारित्रिको पालते हैं ।

रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्ति ष पुरुष सेवते नृपसीन् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—राग द्वेषके दृष्टनेमे हिंसादि पाप दूट जाते है । जैसे जिसको धन प्राप्तिही इच्छा नहीं है वह कौन पुरुष है जो राजा-ओंकी सेवा करेगा ।

हिंसानृतचौधेभ्यो मैथुनसेवापरिमह म्ना च ।

पापप्रणालिकाम्यो विरति सङ्गस्य चारित्रम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ—पाप कर्मको लानेवाली मोरा पाच है—हिंसा, जमत्य, चोरी, मैथुनसेवा तथा परिग्रह । इसमे विरक्त होना ही सम्यग्ज्ञा नीका चारित्र है ।

सकल विकल चाण तत्सकल सर्वमङ्गविरतानाम् ।

अनगाराणा विकल सागाराणा ससङ्गानाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ—चारित्र दो तरहका है—पूर्ण (एकल) अपूर्ण (विकल) जो सर्व परिग्रहके त्यागी गृहगदित साधु है वे र्ण चारित्र पाकत है । जो गृहस्थ परिग्रह सहित है वे अपूर्ण चारित्र पाकत है ।

कषायरिन्द्रियैर्दुष्टैश्चाकुलीक्रियते मना ।

तत कर्तुं न शक्नोति भावना गृहमधिनी ॥

भावार्थ—गृहस्थीका मा क्रोधादि कषाय तथा दुष्ट पाचों इन्द्रियोसी इच्छाए इनमे व्याकुल रहता है । इससे गृहस्थी आत्माकी भावना (भले प्रकार पूर्णरूपसे) नहीं कर सका है ।

श्री कुदकुदाचार्य प्रयत्ननामने कहते हैं —

जेस विसयेसु रदी तसि दु ख विषाण रुक्माव ।

जदि ॥ ण हि सम्भाव वावारोणत्थि विसयत्थ ॥ ६४-१ ॥

माचार्य—जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति है उनको स्वामा-
त्रिक दुःख न हो । जो पीड़ा या आलसता न हो तो विषयोंके
भागका व्यापार नहीं होसकता ।

जे पुण तद्विण्णत्थहा दुह्मिणं तण्हाहि विमयमोक्खणि ।

। चउत्ति अणुदधति य आमाण दुक्खमतत्ता ॥ ७९ ॥

माचार्य—ममारी माणी तुम्हाके उन्नीभूत होकर तुम्हाकी दाहसे
दुःखी हो इन्द्रियोंके विषयमुखोंकी इच्छा करने रहने हैं और
दुःखोंसे सतापित होने हुए माण पर्यंत भोगने रहते हैं (परन्तु तृप्ति
नहीं पाने) ।

स्वामी मोक्षपाहुडमें कहते हैं—

ताम ण णज्ज, अणं विमयसु णरा पवहरं जाम ।

विमयं विपत्तचित्तो जोहं जाणं अट्ठाण ॥ ६६ ॥

जे पुण विमयविमत्ता अणं जाऊण भावणामहिमा ।

उदति चाठणं तवगुणमुत्ता ण मग्गेहो ॥ ६८ ॥

माचार्य—जनक यह नर इन्द्रियोंके विषयोंमें मग्नति करता
है तबतक यह आत्माको नहीं जानता है । जो योगी विषयोंमें
विरक्त है वही आत्माको यथार्थ जानता है । जो कोई विषयोंसे
विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ आत्माको जानने है तथा साधुके
नय व मूर्खगुण पालन है वे अवश्य चाहे गति रूप सत्तामें लूट
जाने हैं इसमें संदेह नहीं ।

श्री शिवकौटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं—

अट्ठायत्ता अज्जहंसीदी भोगमण परात्त ।

। १९ चरुहो होदि ण अज्जहं पापमण ॥ ११७० ॥

मोगरदीए णासो णिपदो विग्घा य होति अदिवड्ढा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण विग्घो वा ॥१२७१॥

णच्चा दूरतमब्बुव मत्ताणमतप्पय अविस्साम ।

भोगसुहं तो तस्सा विरदो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२८३॥

भावार्थ—अध्यात्ममें रति स्वाधीन है, भोगोंमें रति पराधीन है भोगोंसे तो छूटना पड़ता है, अध्यात्म रतिमें स्थिर रह सकता है । भोगोंका सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नोंसे भरा हुआ है । परन्तु भलेप्रकार भाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्नसे रहित है । इन इन्द्रियोंके भोगोंको दुस्वरूपी फल देनेवाले, अधिर, अशरण, अतृप्तिके कर्ता तथा विधाम रहित ज्ञानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके लिये भक्ति करनी चाहिये ।

(१२) मज्झिमनिकाय अनुमानसूत्र ।

एक दफे महा मौद्गलायन बौद्ध भिक्षुने भिक्षुओंसे कहा — चाहे भिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्मानों (महान भिक्षु) के वचा (दोष दिखानेवाले शब्द) का पात्र हूँ, किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्मोंमें युक्त है और अनुशासन (शिक्षा) ग्रहण करनेमें अक्षत्र और अप्रदक्षिणा ग्राही (उत्साहरहित) है तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न अनुशासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं ।

दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्म—(१) पापकारी हृच्छाओंके वशीभूत होना, (२) क्रोधके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, (४) क्रोधके हेतु डाह करना, (५) क्रोधपूर्ण वाणी करना (६)

दोष दिखलानेवा दोष दिखलानेवालेकी तरफ हिंसक भाव करना, (७) दोष दिखलानेवासे क्रोध करना, (८) दोष दिखलानेवालेर उल्टा आरोप करना, (९) दोष दिखलानेवाके साथ दूसरी दूसरी बात करना, बातकी प्रकरणम बाहर लेजाता है, क्रोध, द्वेष अपत्यद (नामाङ्गी) उत्पन्न कराता है । (१०) दोष दिखलानेवाकका साथ छोड़ देना (११) समझना होना, (१२) निष्ठुर होना, (१३) श्यालु व मत्सरी होना, (१४) उठ व मायाजी होना (१५) जड़ और अतिमानी होना (१६) श्रान्त राग चाहनेवाला इठी व न त्यागनेवाला होना ।

इसके विरुद्ध जो भिक्षु मुखवनी है वह मुखचन पैदा करनेवाले घमौमे युक्त होता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त हैं । वह अनुशासन ग्रहण करनेमें समर्थ होता है करताहसे ग्रहण कानेवाला होता है । समझचारी उसे शिक्षाका पात्र मानने हैं, अनुशासनीय म नते हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न करना उचित समझते हैं ।

भिक्षुको उचिन्त है कि वह अपने हीमे अपनेको इस प्रकार समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छाओंके बशीमूत है, वह पुद्गल (व्यक्ति) मुझे अभिय लगता है, सब यदि मैं भी पापेच्छ या पापपूर्ण इच्छाओंके बशीमूत हुगा तो मैं भी दूसरोंको अभिय हुगा । ऐसा जानकर भिक्षुको मन ऐसा दृढ़ करना चाहिये कि मैं पापेच्छ नहीं हुगा । इसी तरह ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्बन्धमें विचार कर अपनेको इनसे रहित करना चाहिये ।

भावार्थ—यह है कि भिक्षुको अपने आप इस प्रकार परीक्षण करना चाहिये । क्या मैं पापक बशीमूत हूँ, क्या मैं क्रोधी हूँ । इसी

ब्रह्म क्या मैं ऊपर लिखित दोषोंके वशीभूत हूँ। यदि वह देखे कि वह पापके वशीभूत है या क्रोधके वशीभूत है या अन्य दोषके वशीभूत है तो उस भिक्षुको उन बुरे अकुशल घर्मोंके परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये। यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो उस भिक्षुको प्रामोष (खुशी) के साथ रातदिन कुशल घर्मोंको सीखने विहार करना चाहिये।

जैसे दहर (अल्पायु युवक) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष परिशुद्ध उज्ज्वल आदर्श (दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके प्रतिबिम्बको देखते हुए, यदि वहा रज (मैल) या अगण (दोष)को देखता है तो उस रज या अगणक दूर करनेकी कोशिश करता है। यदि वहा रज या अगण नहीं देखता है तो उसीसे सतुष्ट होता है कि अहो मेरा मुख परिशुद्ध है। इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे। यदि अकुशल घर्मोंको अप्रहीण देखे तो उसे उन अकुशल घर्मोंके नाशके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यदि इन अकुशल घर्मोंको प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोषके साथ रातदिन कुशल घर्मोंको सीखते हुए विहार करना चाहिये।

नोट-इस सूत्रमें भिक्षुओंको यह शिक्षा दी गई है कि वे अपने भावोंको दोषोंसे मुक्त करें। उन्हें शुद्ध भावमें अपने भावोंकी शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चाहिये। जैसे अपने मुखको सदा स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहता है, यदि जरा भी मैल पाता है तो तुरन्त मुखको कमालसे पोछकर साफ कर लेता है। यदि अधिक मैल देखता है तो पानीसे धोकर साफ करता है। इसीतरह साधुको अपने आप अपने दोषोंकी जांच

करना चाहिये । यदि अपने भीतर दोष देखें तो उनको दूर करनेका पूरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न देखें तो प्रसन्न होकर आगामी दोष न पैदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये । यह प्रयत्न सत्संगति और शास्त्रोंका अभ्यास है । भिक्षुको बहुत करके गुरुके साथ या दूसरे साधुक साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष अपनेमें हो और अपनेको वह दोष न दिसलाई पड़ता हो और दूसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत अनुरोध मानना उसको घन्यवाद देना चाहिये । कभी या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । घब्बा न दाखे और दूसरा न होकर तुर्त अपने मुसके सारल भावसे मोक्षमार्गका सलुष्ट होकर अपने दो कोई साधु अपनेमें निवेदन करते हैं और स्वीकार करते हैं ।

जैन

कहे जा चुके हैं

मानसिक,

लिये साधु

हैं व आगामी

माते हैं । साधुके

समभाव या शातभाव मोक्ष साधक है, रागद्वेष मोहभाव मोक्ष मार्गमें बाधक है । ऐसा समझ कर अपन भावोंकी शुद्धिका सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री कृष्णमद्राचार्य मार समुच्चयमें कहने है—

यथा च जायते चेत सम्यक्बुद्धिं सुनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं प्रयत्नेनापि भूरेणा ॥१६१॥

भावार्थ—जिस तरह यह मन मले प्रकार शुद्धिको या निर्मलताको धारण करे उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयत्न करके आचरण करना चाहिये ।

(विशुद्ध मानस यस्य गागादिमलवर्जितम् ।

ससाराम्य फल तस्य सकृत् समुपस्थितम् ॥१६२॥

भावार्थ—जिसका मन रागादि मैलसे रहित शुद्ध है उसीको हम जगतमें मुख्य फल सफलतासे प्राप्त हुआ है ।

विशुद्धपरिणामेन शान्तिर्भवति सदा ।

संछिद्येत तु चित्तेन नास्ति शान्तिर्भवेत्तपि ॥१७१॥

भावार्थ—निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफसे शांति रहती है परन्तु क्रोधादिसे—दुस्विन पण्डितोंसे भयमयवे की शान्ति नहीं मिल सकती ।

संछिद्येत्तसा पुतां माया मसारवर्जिनी ।

विशुद्धचेत्सा वृत्ति मम्पत्तिवित्त्याग्निनी ॥१७३॥

भावार्थ—मयके परिणामधारी मानसोंकी बुद्धि ससारको बहानेवाली होती है, परन्तु निर्मल भावधारी पुरुषोंका वर्तन सम्यग्दर्शन-स्त्री धनको देनेवाला है, मोक्षकी तरफ से जानेवाला है ।

परोऽप्युत्पद्यमानो निष्कृष्टो युक्त एव स ।

किं पुन स्वप्नत्वर्ये विषयन्वययाविशत् ॥ १७५ ॥

भारार्थ—दुमग कोई कुमार्गगामी होगया हो तो भी उसे मनाही करना चाहिये, यह तो ठीक है परन्तु विषयोके कुमार्गमें जानेशाने भरने मनको अतिशयरूप क्यों नहीं रोकना चाहिये ? अवश्य रोकना चाहिये ।

अज्ञानादि मोहाद्यत्कृतं कर्म सुकुन्तलम् ।

व्यावर्तयेन्मनस्मात् पुनस्तत्र समाचरेत् ॥ १७६ ॥

भाषार्थ—यदि अज्ञानक बन्धीभूत होकर या मोहके आधीन होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उसमें मनको हटा लेवे फिर उस कामको नही करे ।

धर्मस्य लक्षणे यत्न कर्मणा च पश्चिष्ये ।

साधूना चर्चनं चित्तं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १७७ ॥

भाषार्थ—साधुओंका उद्योग धर्मके समग्र करनेमें तथा कर्मोंके धर्म करनेमें होता है तथा उनका चित्त मेरे चारित्रिके पावनमें होता है जिससे सर्व पापोंका नाश होजाये ।

साधकको नियम प्रति अपने गोरोंको विचार कर अपने मार्गोंको निर्माण करना चाहिये ।

श्री अमृतमति आचार्य सामायिक पाठमें कहते हैं—

एकेन्द्रियं वा यत्ति दद देहि न प्रमाद न सचरता इत्यस्ततः ।

क्षुधा विभिन्ना विडिना निषीदित्वा तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥ १७८ ॥

ॐ देव ! प्रमादसे हथर उथर चलते हुए एकेन्द्रिय

यदि मेरे द्वारा नाश किये नुवे किये गए हों,

मिला दिये गए हों, दुःखित किये गए हों तो यह मेरा अयोग्य कार्य मिथ्या हो । अर्थात् मैं इस मूलको स्वीकार करता हूँ ।

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षयशेन दुर्विद्या ।

चारित्रशुद्धिर्यदकारिलोपन तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्षमार्गसे विरुद्ध चलकर क्रोधादि कषाय व पाचों इन्द्रियोंके वशीभूत होकर मुझ दुर्बुद्धिने जो चारित्रमें दोष लगाया हो वह मेरा मिथ्या कार्य मिथ्या हो अर्थात् मैं अपनी मूलको स्वीकार करता हूँ ।

विनिन्दनालोचनगर्हणरह, मनोवच कायकषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदुःखकारण भिषग् वेष मन्त्रगुणैरिवावृणु ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे वैद्य सर्पके सर्व विषको मन्त्रोंको पढ़कर दूर कर देता है वैसे ही मैं मन, वचन, काय तथा क्रोधादि कषायोंके द्वारा किये गए पापोंको अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना आदिसे दूर करता हूँ, प्रायश्चित्त लेकर भी उस पापको धोता हूँ ।

(१३) मज्झिमनिकाय चेतोखिलसूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! जिस किमी भिक्षुके पाच चेतोखिल (चित्तके कील) नष्ट नहीं हुए, ये पाचों उमर्के चित्तमें बद्ध है, छिन्न नहीं है, वह इस धर्म विषयमे वृद्धिको प्राप्त होगा यह सम्भव नहीं है ।

पाच चेतोखिल—(१) शास्ता, (२) धर्म, (३) सध, (४) शील, इन चारमें स्वेद युक्त होता है, इनमें श्रद्धालु नहीं होता ।

इसलिय उसका चित्त ताव उद्योगके लिय नहीं शुकता । चार चेतो स्त्रिक तो य हे (५) सत्रदाचारियोके विषयमें कुपित, अमत्तुष्ट, दूषितचित्त होता है इसलिय उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिय नहीं शुकता, य पाच चेतोस्त्रिक हैं । इसी तरह जिस किसी भिक्षुके पाच चित्तवधन नहीं छटे होत है वह धर्म विनयमें वृद्धिको नहीं प्राप्त हो सकता ।

पाच चित्तवधन—(१) कामो (काममोगो) में अवीतराग, अवीतमेम, अविगतविनास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना, (२) कायमें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना य तीन चित्तवधन है, (४) यथच्छ उदरभर भोजन करके शय्या सुख, स्पर्श सुख आलस्य सुखमें फसा रहना यह चौथा है, (५) किमी देवनिद्राय दुष्योनिका प्रणिधान (हृद् कामना) रखके ब्रह्मचर्य आचरण करता है । इस शोक, मग्न, तप, या ब्रह्मचर्यसे मैं देवता या देवतामेस कोई होऊ यह पाचमा चित्त वधन है ।

इसके विरुद्ध—जिस किसी भिक्षुक ऊपर लिखित पाच चेतो स्त्रिक प्रमाण है, पाच चित्तवधन समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें वृद्धिको प्राप्त होगा यह समव है ।

ऐसा भिक्षु (१) छन्दसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (२) वीर्यसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (३) चित्तसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (४) इन्द्रियसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (५) विमर्श (उत्साह) समाधि

प्रधान सरकार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । ऐसा भिक्षु निर्वेद (वैराग्य) क योग्य है, सन्तोधि (परमज्ञान) क योग्य है, सर्वोत्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्ति क लिय योग्य है ।

जैसे भाठ, दस या बारह मुर्गी क अँट हों, व मुर्गीद्वारा भले प्रकार सेवे, परिस्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आवें तभी वे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं । ऐसे ही भिक्षुओ ! उत्तसोदिके पदः अगोसे युक्त भिक्षु निर्वेदक लिय, सन्तोधिक लिये, अनुत्तर योगक्षेम प्राप्ति क लिय योग्य है ।

नोट-इम सूत्रमे निर्वाणके मार्गमें चलनेवालेके लिय पदःह बातें उपयोगी बताई हैं—

(१) पाच चित्तके काटे-नहीं होने चाहिये । भिक्षुका अश्रद्धा, देव धर्म गुरु चारित्र तथा साधर्मो साधनोंमें होना चित्तके काटे है । जब अश्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता । इस लिये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा आदर्श आत्ममें, धर्ममें, गुरुमें, व चारित्रमें व सहधर्मियोंमें होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होकर चारित्रको पालेगा, धर्मको बढ़ावेगा, आदर्श साधु होकर अरहत पदपर पहुँचनेकी चेष्टा करेगा ।

(२) पाच चित्त बन्धन-साधकका मन पाच बातोंमें उलझा नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन काममोगोंमें, (२) शरीरका पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमे, (४) इच्छानुकूल भोजन करके सुखपूर्वक रुंटे रहने, निन्द्रा लेने व आलस्यमें समय बितानेमें

ह जो उसकी अहृत व सिद्ध परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो, धर्म साधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी आज्ञानुसार चारित्र्यका पालन हो ।

स्वामी कुन्दकुन्द आचार्य प्रबनमार्गमें कहते हैं—

न इवदि समणान्ति मनो सज्जमतपमुत्तसपञ्चतोवि ।

अदि रुदइदि न अत्ये आदयबाणे जिणक्खादे ॥ ८५-३ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु सयमी, तपस्वी व सूत्रक ज्ञाता हो पर तु भिन्न कथिन आत्मा आदि पदार्थोंमें जिसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है वह वास्तवमें श्रमण या साधु नहीं है ।

स्वामी कुन्दकुन्द योगपादुडमें कहते हैं—

देव गुरुमप्य मत्तो साहजिमप सज्जदेसु अणुत्तो ।

सम्मत्तमुवहणो साणामो होइ जोई सा ॥ ९२ ॥

भावार्थ—जो योगी सम्बन्धदर्शनको धारता हुआ देव तथा गुरुका भक्ति करता है, साधुमें सयमी साधुओंमें प्रीतिमान है वही ध्यानमें रुचि करनेवाला होता है ।

शिवकोटि आचार्य मरावती आराधनामें कहते हैं—

अहृतसिद्धचेष्टप, भुदे य कम्मं य स धुवग्गे ॥ ।

आदरियेसुवज्झा-, एसु पवणणे दसणे चावि ॥ ४६ ॥

मत्ती पूया वण्णज , णण च णासणमवण्णशदस्स ।

आसादणपरिहारो, दमणविणमो मयासेण ॥ ४७ ॥

भावार्थ—श्री अहृत शान्ता आप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी मूर्ति, शास्त्र, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, वाणी और सम्बन्धदर्शन इन दस स्थानोंमें भक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंका , कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनयको

हटाना, यह सब मशेषसे सम्बन्धदर्शनका विनय है । तृतीमें माया, मिथ्या, निदान तीन शस्त्र नहीं होने चाहिये । अर्थात् कपटमे, अश्रुटासे व भोगाकाक्षासे धर्म न पाले ।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मायानिदानमिष्ट्यात्वशक्त्याभावविशेषतः ।

आर्हिसादिब्रतोपेनो ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वही अर्हिसा आदि ब्रतोंका पालनेवाला ब्रती कहा जाता है जो माया, मिथ्यात्व व निदान इन तीन शस्त्रों (कीलों व काटों) से रहित हो ।

मोक्षमार्गका साधक कैसा होना चाहिये ।

श्री कुदकुदाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं—

इहलोक गिरावेकलो अप्पट्टिबद्धो परिम्मि लोपम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकत्ताओ इवे सत्तणो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मुनि इस लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषासे रहित हो, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, योग्य परिमित लघु आहार व योग्य विहारको करनेवाला हो, क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंका विषय हो, वही श्रमण या साधु होना है ।

स्वामी बुद्धबुद्ध घोचपाहुद्धम कहते हैं—

णिण्णेहा णित्ठोहा णिम्मोहा णित्ठिवार णिक्कलुमा ।

णिम्मय गिरासमावा पञ्चज्जा परिमा भणिया ॥ ९० ॥

भावार्थ—जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित हैं, क्रोधादिकी क्लृपनासे रहित हैं मय रहित है, आशा तृष्णासे रहित है, उर्हींको साधु दीक्षा कही गई है ।

बट्टेकरनामी मुक्ताचार समयमार्गमें कहत है—

भिक्षा च वस गच्छे घोष जेमेहि मा भू जप ।

दृ ख सह जिण जिदा मेत्ति मावेहि सुट्ठ वेग्ग ॥ ४ ॥

अध्वरहारी एका क्षाण एवागमणा भव गिरारयो ।

वचकमायध'ग्गह पयत्तेहो असगो य ॥ ५ ॥

भावार्थ—भिक्षासे भोजन कर वनमें रह थोड़ा भोजन कर, दु खोंको सह, निद्राको जीत, मैत्री और वैराग्यभावनाओंको मले प्रकार विचार कर लोक व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें लीन हो, आरम्भ मन कर क्रोधादि कषाय रूपी परिग्रहका त्याग कर, तथोगी रह, व असग या मोक्षहित रह ।

जद चरे जं विट्ठे जदमासे जद सये ।

जं भुजेज मासेज एव पाव ण वज्जसह ॥ १२२ ॥

जद तु चामाणस्स दगायेहस्स भिश्रुणो ।

णव ण वज्जसदे वम्म पोरण च विधूपदि ॥ १२३ ॥

भावार्थ हे साधु ! यत्नपूर्वक देखके चक्र, यत्नसे घृत पालनका उपयोग कर, यत्नसे भूमि देखकर बैठ, यत्नसे शयन कर, यत्नसे भोजन कर, यत्नसे शोक, इस तरह वर्तनसे पाप बंध न होगा । जो दयावान साधु यत्नपूर्वक आराधन करता है उनके रूप कर्म नहीं बधते, पुण्ये दृष्ट होजाने है ।

श्री शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

जिदागो, जिददोसो, जिदिदिणो जिदमणो जिदकसाओ ।

रदि अरदि मोहमहणो, क्षाणोवगओ सदा होर ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जिसने रागको जीता है, द्वेषको जीता है, इन्द्रियोंको

जाता है, मयको जीता है, कषायोंको जीता है, रति भग्ति व मोहका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उपयुक्त रह सक्ता है ।

श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवम् कहते हैं—

विम विम सगान्मुच मुचप्रवच—

विसृज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ॥

कल्प कल्प कृत पश्य पश्य स्वरूप ।

गुरु गुरु पुरुषार्थ निवृत्तानन्दहतो ॥ ४५-१५ ॥

भावार्थ—हे माई ! तू पश्चिमहमे विक्त हो, जगतके प्रपञ्चको छोड़, मोहको विहा कर, आत्मत्वको समझ चास्त्रिका अभ्यास कर, आत्मस्वरूपको देख, मक्षक सुखक लिये पुरुषार्थ कर ।

(१४) मज्झिमनिकाय द्वेधा वितर्क सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्तिक पूर्व भी बोधिसत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्यों न दो दुक वितर्क करते करते मैं बिहङ्ग—जो काम वितर्क, व्यापाद (द्वेष) वितर्क, विहिंसा वितर्क इन तीनोंको मैंन एक भागमें किया और जो नैप्फ़ाग्ग (काम भोग इच्छा रहित) वितर्क, अरुपापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क इन तीनोंको एक भागमें किया । भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद रहित, जातपो (उद्योगी), ग्रहितत्रा (आत्म सयमी) हो बिहरते भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था । उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क और यह आत्म आवाधाके लिये है, पर आवाधाके लिये है, उभय आवा

घात लिय है । यह प्रज्ञानिरोधक, विघात पक्षिक (हानिके पक्षका), निर्माणको नहीं न मानवाना है । य सोचने बड़ काम बिनर्क अमन हो जाता था । इसतर, बार बार उत्पन्न होनेवाले काम बिनर्क में गटना ही था हटाना ही था, अलग करता ही था । इसी प्रकार व्यापद बिनर्कको तथा विहिमा बिनर्कको जब उत्पन्न होता था तब मैं अलग करता ही था ।

मिथुओ ! मिथु जैम जैम अधिकतर बिनर्क करता है, विचार करना है वैसे वैसे ही चित्तको झुकना होता है । यदि मिथुओ ! मिथु काम बिनर्कको या व्यापद-बिनर्कको या विहिमा बिनर्कको अधिकतर करता है तो वह निष्काम बिनर्कको या अव्यापद बिनर्कको या अविहिमा बिनर्कको छोड़ता है, और कामादि बिनर्कको बढ़ाना है । यथा नित कामादि बिनर्ककी ओर रुख जाता है ।

जैसे मिथुओ ! वर्षाक जतिम मासमें (शरद कालमें) जब फल भरी रहती है तब ग्वाला अपनी गायोंकी रखवाला करता है । वह उन गायोंमें बड़ा (भरे हुए गेनों) से दडम हाकता है, मारता है रोकता है निवाहता है । सो किम हनु ! वह ग्वाला उन गेनोंमें चानेके कारण वष उचन हानि या निंदाको देखता है । ऐसे ही मिथुओ ! मैं अनुशून धर्मोंके दुष्परिणाम अपकार, सुदेशको और कुशल धर्मोंमें अथवा निष्कामना आदिमें सुपरिणाम और परिशुद्धताका सम्पूर्ण देखता था ।

मिथुओ ! सो हम प्रकार प्रमदाहित विद्वत् यन्त्रि नि कामता, व्यापद बिनर्क या अविहिमा बिनर्क उत्पन्न होता था,

सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता आदि वितर्क—यह न आत्म आवाधा, न पर आवाधा न उभय आवाधा छिपे है यह प्रज्ञावर्द्धक है, अविनाश पक्षिक है और निवाणको ले जानेवाला है । रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा विनर्क करता, विचार करता तो मैं भय नहीं देखता । किंतु बहुत देर विनर्क व विचार करते मेरी काया झान्त (थकी) होजाती, कायाके झान्त होनेपर चित्त अपहृत (श्रियित) होजाना, चित्तके अपहृत होनेपर चित्त समाधिसे दूर हट जाता था । सो मैं अपने भीतर (अ पात्ममें) ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एकाम करता था । सो किस हेतु ? मेरा चित्त कहीं अपहृत न होजाये ।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्कका अधिकतर अनुविनर्क करता है तो वह कामादि वितर्कको छोड़ता है, निष्कामता आदि वितर्कको बढ़ाता है । उभय वायित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा वितर्ककी ओर झुकाता है । जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मक अन्तिम भागमें जब सभी फसल जमाकर गाममें चली जानी है श्वाला गायोंको रखता है । घृक्षके नीचे या चौड़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना होता है कि ये गायें हैं । ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना मात्र होता था कि ये धर्म हैं । भिक्षुओ ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) आरम्भ कर रखा था, न भूलनेवाली स्मृति मेरे सन्मुख थी, शरीर मेरा अचंचल, शांत था, चित्त समाहित एकाग्र था सो मैं भिक्षुओं ! प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ

ध्यानको प्राप्त हो विहरने लग । पूर्व निवास अनुस्मरणके लिये, प्राणियोंके व्युत्पत्ति उत्पादक ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता था । तथा समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनगण, विगत क्लेश, सुदुभून इष्टानीय स्थित, एकाग्र चित्त होकर आसर्विक क्षयके लिये चित्तको झुकाता था । इस तरह रात्रिके पिछले पहर तीसरी विद्या प्राप्त हुई अविद्या दूर होगई, विद्या उत्पन्न हुई, सम चला गया, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा वशोगोपीक अपमार्द तत्त्वज्ञानी या आत्मसंयमीको होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! किसी महावनमें महान् गहरा जलाशय हो और उसका आश्रय के महान् मृगोंका समूह विहार करता है । कोई पुरुष उस मृग समूहका अनर्थ आकांक्षी, अहित आकांक्षी, अयोग क्षेम आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस मृग समूहके क्षेम, कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गतव्य मार्गको बंद कर दे और रहक नर (भक्षक चरने लायक) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका (जाल) रख दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समयमें विरहिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवेगा । और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमूहका कोई पुरुष हिताकांक्षी योग क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे, वह उस मृगसमूहके क्षेम कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गतव्य मार्गको खोल दे, एकतर कुमार्गको बंद कर दे और (चारिका) जालका नाश कर दे । इस प्रकार वह मृगसमूह दूसरे समयमें वृद्धि, विरूद्धि और विपुलताको प्राप्त होवेगा ।

भिक्षुओ ! अर्थके समझानेके लिये मैंने यह उपमा कही है ।

यह यद् अर्थ है—गहरा मग्न जलाशय यह कामों (कामनाओं, भोगों) का नाम है । महान् घृगसमूह यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकाक्षी, अहिताकाक्षी, अयोगक्षेमकाक्षी पुरुष यह मार (पापी कामदेव) का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं । जैसे—(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या सङ्कल्प, (३) मिथ्या वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (कायिक कर्म) (५) मिथ्या आजीव (जीविक) (६) मिथ्या व्यायाम (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । एकदा यह नन्दी रागका नाम है, एक चारिका (जाल) अविद्याका नाम है । भिक्षुओं ! अर्चाकाक्षी, हिताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, यह तथागत अर्हत सम्यक् सच्चिदानन्दका नाम है । क्षेम, स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्ग यह आर्य आष्टांगिक मार्गका नाम है । जैसे कि—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक् सङ्कल्प, (३) सम्यक् वचन (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस प्रकार भिक्षुओं ! मैंने क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गको खोल दिया । दोनों ओरसे एक चारिका (अविद्या) को नाश कर दिया । भिक्षुओं ! श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक शास्त्राको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओं ! यह वृक्ष मूल है, ये सूने घर है । ध्यानरत होओ । भिक्षुओं ! प्रमाद मत करो, पीछे अकमोक्ष करनेवाले मत बनना यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट—यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है ।

दोहक वितर्कका नाम जैन सिद्धातमें भेदविज्ञान है । कापचितर्क, व्यापादचितर्क, विहिंसाचितर्क इन तीनोंमें राग द्वेष

आजान है । काम और राग एक है व्यापान्द द्वेषका पूर्व मान, विद्विषा व गेहा भाव है । दोनों द्वेषम आते है । रागद्वेष ही समा रका मूल है, या न योग्य है और वातरागता तथा वीतद्वेषता ग्रंथ करने योग्य है । ऐसा बारबार विचार करनेसे—राग व द्वेष जब ठठ तब उनका स्वागत करनेसे उनको स्वपर बाधाकारी जाननेसे, व वातरागता व वीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको बाधाकारी जाननेसे, इस तरह मन्त्रविज्ञानका बारबार अभ्यास करनेसे रागद्वेष मिटता है और वातरागभाव बढ़ता है । चित्तमें रागद्वेषका सस्कार रागद्वेषको बढ़ाना है । चित्तमें वीतरागता व वीतद्वेषताका सस्कार वैराग्यको बढ़ाना है व रागद्वेषको घटाता है ।

रागभाव हानसे अपने भीतर आकुलता होती है चिंता होती है, पदार्थ मिलनेकी घबड़ाहट हाती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी आकुलता होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुलता होती है । सच्चा आत्मीक भाव टक जाता है । कर्मसिद्धांतानुसार कर्मका नश होना है । रागसे पीड़ित होकर हम स्वार्थसिद्धिक लिये दूसरोंको बाधा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते है । तीव्र राग होता है तो अग्राय, चारा, व्यभिचार आदि कर लेते हैं । अति रागवश विषयभोग करनेसे गृहस्थ क्षाप भी रोगा व निर्बल होजाता है व स्वर्गीको भी रोगी व निर्बल बना देता है । इसतरह यह राग स्वपर बाधाकारी है । इसीतरह द्वेष या हिंसक भाव भी है, अपनी शान्तिका नाश करता है । दूसरोंकी तरफ कटुक वचनप्रहार, वध आदि करनेसे दूसरेको बाधाकारी होता है । अपनेको कर्मका बन्ध कराता है । इसतरह यह द्वेष भी स्वपर बाधाकारी है, मोक्षमार्गमें

साधक ह, ससार मार्गवर्द्धक ॥ ऐसा विचारना चाहिये । इससे विरुद्ध निष्कामभाव या वीतरागभाव तथा प्रीतिद्वेष या अहिंसाभाव अपने भीतर शांति व सुख उत्पन्न करता है । कोई आक्रुन्ता नहीं होती है । दूसरे भी जो संयोगमें आने हैं व वाणीको सुनने हैं उनको भी सुखशांति होती है । वीतराग तथा अहिंसामई मात्रम् किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं दिया जा सकता, किसी प्राण नहीं पीड़े जान । सर्व प्राणी मात्र अमय भावको पाते हैं । रागद्वेषसे जब कर्मोंका बन्ध होता है तब वीतरागभावसे कर्मोंका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त होना है ।

ऐसा बारबार विचारकर मदविज्ञानक अभ्यासमें वीतराग या वीतद्वेष भावकी वृद्धि करना चाहिये तब हो ध्यानभी सिद्धि होसकेगी । मदविज्ञानमें तो विचार होता है । चित्त चंचल रहता है । समाधान व शांति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करते-अध्यात्मरत होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमग्न होजाता है, तब चित्तको परम शांति प्राप्त होती है । जब ध्यानमें चित्त न लगे तब फिर मदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको कामभाव व द्वेषभाव या हिंसात्मक भावसे रक्षित कर । सूत्रमें भालेका दृष्टांत इसीलिये दिया है कि भाला इस बातका सावधानी रखता है कि गाए गायकों को न खाले । जब खेत हरेभरे होने हैं तब गायोंको बारबार जाते हुए रोक्ता है । जब खेत फमल रहित होने हैं तब गायोंको स्मरण रखता है, उनसे खेतोंकी हानिका भय नहीं रखता है । इसीतरह जब तक कामभाव व द्वेषभाव जागृत हो रहे हैं, उद्योग करते भी रागद्वेष होजाते हैं, सबतक साधकको बारबार विचार करके उनसे चित्तको

आगन है काम और राग एक है व्यासद्वेषका पूर्व भाव, विद्विता अनेका भाव है । दोनों द्वेषमें आते हैं । रागद्वेष का मूल रक्त मूल है, शान्त याम्य ह और वीतरागता तथा वीतद्वेषता प्रकल्पने योग्य है । ऐसा बारबार विचार करनेसे—राग व द्वेष जब गूठ तब उनका स्वागत करनेसे उनको स्वर नायाकारी जाननेमें, वातरागता व वातद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वरको नायाकारी जाननेमें इस तरह मनुविज्ञानका बारबार अभ्यास करनेमें रागद्वेष मिटता है और वातरागभाव बढ़ता है । चित्तमें रागद्वेषका सस्कार रागद्वेषको बढ़ाना है । चित्तमें वीतरागता व वीतद्वेषताका सस्कार वैराग्यको बढ़ाना है व रागद्वेषको घटाता है ।

रागभाव होनेसे अपने भीतर आकुल्या होती है चिन्ता होती है, पदार्थ मिलनेकी घबड़ाहट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी आकुल्या होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुल्या होती है । सच्चा आत्मीक भाव डक जाता है । कर्मसिद्धातानुसार कर्मका बंध होता है । रागसे पीड़ित होकर हम स्वाधसिद्धि के लिये दूसरोंकी भाषा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते हैं । तीव्र राग होता है तो अत्याय, चोरी, व्यभिचार आदि कर लेते हैं । अति रागवश विषयभोग करनेसे गृहस्थ क्षाप भी रोगा व निर्बल होजाता है व स्वर्गीको भी रोगी व निर्बल बना देता है । इसतरह यह राग स्वर नायाकारी है । इसीतरह द्वेष या हिंसक भाव भी है, अपनी शान्तिनाश करता है । दूसरोंकी तरफ कटुक वचनप्रहार, बध आदि करनेसे दूसरेको नायाकारी होता है । अपनेको कर्मका बंध करता है । इसतरह यह द्वेष भी स्वर नायाकारी है, मोक्षमार्गमें

मार्ग है । इससे बचनेके लिये श्रीगुरुने बताया होकर उपदेश दिया कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टांग मार्ग या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इस रत्नत्रय मार्गको पालो, सच्चा निर्वाणका श्रद्धालु व ज्ञान रखो, हितकारी सपारनाशक बचन चलो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष मोजन करो, शुद्ध भावक लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतत्त्वका स्मरण करो व निर्वाणभावमें या अध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यक्ममाधि भजो । यही अग्नि व्याके नाशका व विद्याके प्रकाशका मार्ग है, यही निर्वाणका उपाय है । आत्मध्यानके लिये प्रमाद रहित होकर एकाग्र सेवनका उपदेश दिया गया है ।

जैन सिद्धांतमें इस कथन सबंधी नीचे लिखे वाक्य उपयोगी हैं—

समयसारजीमें श्री कुदकुदाचार्य कहते हैं —

णदुग्ग आसवाण असुचित्त च विवरीपभाव च ।

दुक्खस्स काण ति य तदा णियति कुणदि जीवो ॥७७॥

भावार्थ—ये रागद्वेषादि आसव भाव अविविध हैं, निर्वाणस विपरीत हैं व सप्ता—दु खोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव इससे अपनेको अलग करता है । जब भीतर क्रोध, मान, माया मोम या रागद्वेष उठ खड़े होते हैं अयात्मीक पवित्रता बिगड़ जाती है, गन्दापना या अशुचिना होजाता है । अपना स्वभाव तो शांत है, इन रागद्वेषका स्वभाव अशांत है, इससे वे विपरीत हैं । अपना स्वभाव सुखमई है, रागद्वेष वर्तमानमें भी दु ख देते हैं, वे भविष्यमें अशुभ कर्मबधका दु खदाई फल प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये ।

दृष्टाना चाहिये । जब वे ग्रास दोगए हों तब तो सावधान होकर निश्चिन्त होकर ज्ञातमध्यान करना चाहिये । स्मरण रखना चाहिये कि कि कहीं कहीं कामजोम रागद्वेष न होजावे ।

दूसरा दृष्टांत जलाशय तथा मृगोंका दिया है कि जैसे मृग जलाशयके पास चरने हों कोई शिकारी जाल बिछा दे व जालमें फपनका मार्ग खोल दें तब ये मृग जालमें फपकर दुख उठते हैं, जैसे ही ये समारी मणी काममोगोंमें धरे हुए ममारके भारी जलाशयके पास धूम रहे हैं । यदि ये मोगोंकी नदी या तृष्णाके बशी मृत हों तो ये मिथ्या मार्गपर चलकर अविद्याके जालमें फस जावेंगे व दुख उठवेंगे । मिथ्या मार्ग मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चरित्र है । यही अष्टांगरूप मिथ्यामार्ग है । निर्वाणको रितकारा न जानना, ससारमें लित रहनेको ही ठीक श्रद्धान करना मिथ्यादृष्टि है । निर्वाणकी तरफ जानेका सहकर न करके समारकी तरफ जानेका सहकर या विचार करना मिथ्या सहकर या मिथ्या श्रद्धान है । देव छ बातें मिथ्या चरित्रमें गर्भित हैं । मिथ्या करने दुखदाई विषय पोषक वचन बोलना मिथ्या वचन है समारबद्धक कार्य करना मिथ्या कर्मादि है, अमयम व चोरीसे आज्ञाविका करके अनुद्ध, शगवर्धक शगकारक भोजन करना, मिथ्या आजीव है । समारवर्धक धर्मक व तथक लिय उद्योग करना, मिथ्या व्यापाद है । ससारवर्धक आगदि कथायोंकी व विषय मोगोंकी पुष्टिकी स्मृति रखना मिथ्या स्मृति है । विषयाकाशास व किसी परलोकक लोभमें ध्यान लगाना मिथ्या संपाधि है । यह सब अविद्यामें फपनेका

मार्ग है । हमसे बचनेके लिये श्रीगुरुने बताया होकर उपदेश दिया कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टांग मार्ग या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इस खलत्रय मार्गको पालो, सच्चा निर्वाणका अद्वान व ज्ञान स्वस्ती, हितकारी समारनाशक वचन बोसो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावक लिये उद्योग या ध्यायाम करो, निर्वाणतत्त्वका स्मरण करो व निर्वाणभावमें या अध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यक्प्रमाधि भजो । यही अग्नि का नाशक व विद्याके प्रकाशक मार्ग है, यही निर्वाणका उपाम है । आत्मध्यानके लिये प्रमाद रहित होकर एकाग्र सेवनका उपदेश दिया गया है ।

जैन सिद्धांतमें इस कथन सर्वधी नीचे लिखे वाक्य उपयोगी है—

समयसारजीमें श्री कुदकुदाचार्य कहने हैं —

णःदुःख आसवाण असुचित्त च विदरीयभाव च ।

दुःखस्स काण ति य तणे णिपत्ति कुणदि जीवो ॥७७॥

भावार्थ—ये रागद्वेषादि आसव भाव अपवित्र है, निर्वाणम विपरीत है व ससार—दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव इनसे अपनेको अलग करता है । जब भीतर क्रोध, मान, माया मोम या रागद्वेष उठ खड़े होते हैं अव्याप्तीक पवित्रता बिगड़ जाती है, गन्दापना या अशुचिना होजाता है । अपना स्वभाव तो शांत है, इन रागद्वेषका स्वभाव अघात है, इससे वे विपरीत हैं । अपना स्वभाव सुखमई है, रागद्वेष वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे भविष्यमें अशुभ कर्मवधका ह्रस्वदाई फल प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

रागद्वेषद्वयोन्मोहनाशाय भगवन्महा ।

अज्ञानात्मुचि जीव ससारब्धो भवत्पत्नी ॥ ११ ॥

भावार्थ—यह जीव चित्कात्म्य अज्ञानक कारण रागद्वेषम
कमोहो मूर्च्छना हुआ इस ससारसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है । उस
भावार्थ समाधिगतकर्म कहते हैं—

रागद्वेषादिकल्लोलैरुत्थोल यन्मनाजलम् ।

स पश्यत्प्राप्तमस्तत्त्व स तत्त्व नेतारो जन ॥ ३५ ॥

भावार्थ—भिनक। चित्त रागद्वेषादिक लहरोंसे लोभित नहीं है
वही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्वेषी जन नहीं
देख सकता है । सार समुच्चयमें कहा है—

रागद्वेषमयो जीव कामक्रोधवशे यत ।

लोभमोहमत्ताविष्ट मसारे ससारत्यसौ ॥ २४ ॥

कषायातपतप्ताना विषयामयमोहिनाम् ।

सयोगायोगविज्ञाना सम्यक्त्व परम हितम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जो जीव रागद्वेषमई है, काम, क्रोधक वशमें है, लोभ,
मोह व मदस मग्न हुआ है, वह ससारमें भ्रमण करता ही है ।
क्रोधादि कषायोंके आतापस जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयक
रोगमें या विषसे मूर्च्छित है व जो अनिष्ट संयोग व इष्ट विद्यास
शक्ति है उसक लिय सम्यग्दर्शन परम हितकारी है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

मुहु प्रसार्य सज्ज्ञान पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीतो निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि ॥ १७७ ॥

(४) यदि उस भिक्षुको उन विनकीक मनमें न लानेपर भी रागद्वेष मां सम्बन्धी बुद्ध भाव उत्पन्न होने ही है तो उस भिक्षुको उस विनकीक सम्कारका सम्भान (काण) करने में करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे वितर्क नाग होने हैं जिनमें भिक्षुओं को कोई पुण्य प्राप्त आजाता है उसको ऐसा ही क्यों मैं शीघ्र जाता है क्यों न धोरे, चन्द्र, वह धोरे चन्द्र, फिर ऐसा हो क्यों न मैं बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जाये, फिर ऐसा हो क्यों न मैं बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जाये, वह पुण्य मोट ईष्यापथमे दृष्टकर सूक्ष्म ईष्यापथको स्वीकार करे । सभी तरह भिक्षुको उचित है कि वह उन विनकीक सम्कारके सम्भानको मनमें निबारे ।

(५) यदि उस भिक्षुको उन विनकीक वितर्क सम्कार सम्भानका मनमें करनेसे भी रागद्वेष मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होने हैं तो उस दातोको दातोपर रखकर, जिह्वाको तालूमे चिपटा कर, चित्तमे चित्तका निग्रह करना चाहिये, सतापन व निपीड़न करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे रागद्वेष मोहमात्र नाग होने हैं । जैसे बलवान पुरुष दुर्बलको गिराये, कभीसे पकड़कर निग्रहीत करे, निपीड़ित करे, सतापित करे ।

इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा भिक्षु वितर्कके नाना मार्गोंको बश करनेवाला कहा जाता है । वह जिस वितर्कको चाहेगा उसका वितर्क करेगा । जिस वितर्कको नहीं चाहेगा उस वितर्कको नहीं करेगा । ऐसे भिक्षुने तृष्णारूपी बंधनको हटा दिया । अच्छी तरह जानकर, साक्षात् कर, दुःखका भूत कर दिया ।

नोट—इस सूत्रमें रागद्वेष मोहके दूर करनेका विधान है । वास्तवमें निमित्तोंके आधीन भाव होने हैं, भावोंकी सङ्ग्रहणके लिये निमित्तोंको बचाना चाहिये । यद्वा पाच तरहमें निमित्तोंको टालनेका उपदेश दिया है । (१) जब बुरे निमित्त हों जिनमें रागद्वेष मोह होता है सब उनको छोड़कर वैराग्यक निमित्त मिलावे जैसे स्त्री, नपुंसक, बालक, शृंगार, कुटुम्बादिका निमित्त छोड़कर एकान्त मेवन वन निवास शास्त्रस्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे ।

(२) बुरे निमित्तोंके छोड़नेपर भी अच्छे निमित्त मिलाने पर भी यदि रागद्वेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे भरेको यद्वा भी कष्ट होगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, मैं निर्वाण मार्गसे दूर चला जाऊंगा । ये भाव अशुद्ध हैं, त्यागने योग्य हैं । ऐमा बार बार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे ।

(३) ऐमा करनेपर भी रागद्वेषादि भाव पैदा हों तो उनको स्मरण नहीं करना चाहिये । अने ही वे मनमें आवें मनको हटा देना चाहिये । मनको तत्त्व विचारदिमें लगा देना चाहिये ।

(४) ऐसा करनेपर भी यदि रागद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके सङ्कारक कारणोंको विचार करे । इसतरह धीरे-धीरे वे रागादि दूर होजायेंगे ।

(५) ऐसा होने हुए भी यदि रागादि भाव पैदा हों तो बलात्कार चित्तको हटाकर तत्त्वविचारमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये । पुनः पुनः उत्तम भावोंके सङ्कारसे बुरे भावोंके सङ्कार मिट जाते हैं ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही बात है कि राग, द्वेष, मोहको त्यागे बिना बीतगगना सहित ध्यान नहीं होसकेगा । इसलिये इन भावोंको दूर करनेका ऊपर लिखित प्रयत्न करे । दूसरा प्रयत्न आत्म ध्यानही भी जरूरी है । जिसनार आत्मध्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा उसनार उन कषायरूपा कर्मोंकी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी कालमें अपने विषाकषर रागादि भावोंके पैदा करते हैं । इस तरह ध्यानके बलसे हम उस मोहकर्मको जिसनार क्षीण करेंगे उसनार रागद्वेषादि भाव नहीं होगा ।

वास्तवमें सम्पद्दर्शन ही रागादि दूर करनेका मूल उपाय है । जिसने समाजको भसार व निर्वाणको सार समझ लिया वह अवश्य रागद्वेष मोहक निमित्तोंस श्रद्धापूर्वक रहेगा और वैराग्यक निमित्तोंमें वर्तन करेगा । धैर्यक साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भावोंपर विजय प्राप्त होगी ।

जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं—

समाविशतकमें पूज्यपादस्याभी कहते हैं—

अविद्य भ्याससत्कारवशा क्षिप्यते मन ।

तदेव ज्ञानसत्कारः व सत्त्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥

भावार्थ—अविद्यक अभ्यासके सत्कारसे मन लाचार होकर रागा, द्वेषी, मोह होजाता है, पर तु यदि ज्ञानका सत्कार डाला जावे, सत्य ज्ञानके द्वारा विचार जावे तो यह मन स्वय ही आ माके सचे स्वरूपमें ठहर जाता है ।

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।

तदेव माधयेत्स्वसमात्मानं शाम्यत क्षणात् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जब किसी तपस्वीके मनमें मोहक काण रागद्वेष पैदा होजाये उसी समय उसे उचित है कि वह शान्तभावसे अपने स्वरूपमें ठहरकर निर्वाणस्वरूप अपने आत्माकी भावना करे । राग-द्वेष लौकिक ससर्गसे होने हैं अतएव उसको छोड़े ।

जनेभ्यो वाक् ततः स्वन्दो मनसश्चित्तविभ्रना ।

मवन्नि तस्मात्समर्गं जनैर्योगो रतस्तपजेत् ॥ ७२ ॥

भावार्थ—जगतक लोगोंने वातालाप करनेमें मनको चंचलता होता है, तब चित्तमें राग, द्वेष मोह विचार पैदा होजाते हैं । इस विषय योगीको उचित है कि मानवोंक ससर्गको छोड़े ।

स्वामी पुज्यपाद शृणुपदेशमें कहते हैं—

अमवश्चित्तविक्षेप एकाते रत्नसंस्थिति ।

अम्यस्येदमियोगेन योगो रत्नं निज्जात्मन ॥ ३६ ॥

भावार्थ—तत्त्वाको भल प्रकार जाननवाला योगी ऐस प्रकारमें जाये जहा चित्तको कोई क्षोभक या गगनूयक पैदा करनेके निमित्त न हो और बड़ा आसन लगाकर तत्त्वस्वरूपमें तिष्ठे, आत्म्य पिदाको जान और अपने निर्वाणस्वरूप का मार्ग अभ्यास करे ।

सप्ताथे अकुशलं धर्मं या पापं पापं है—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इनस वचनके लिये पाच पाच भावनाएँ जैन सिद्धातमें बताई हैं । जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पाचों पापोंसे बच सक्ता है ।

श्री उमास्वामी मन्त्राज तत्त्वाथऽत्रमे कहते हैं—

(१) हिंसासे बचनेकी पाच भावनाएँ—

य इहानुत्तीर्षादादिद्वेषसमि-१ लोकिना नमो नानि पञ्च ॥४-७॥

(१) उचापुत्ति—वचनकी सगुहाळ, पर पीड़ाकारी वचन न कहा जाये, (२) मनोगुत्ति—मनमें हिंसाकातक भाव न लाऊ (३) ईयासमिति—चाह नाथ जमीन आगे देखकर शुद्ध भूमिमें दिनमें चढ़ (४) आदाननिषेण समिति—देखकर वस्तुको ठेठाऊ व रख (५) आलाकित पापमोजन—देखकर मोक्ष व पान करूँ ।

(२) असत्यमे वचनेकी पाच भावनाएँ—

लोभशामभीकतद्वहास्यप्रत्याख्यानान्दनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ९-७ ॥

(१) लोभ प्रत्याख्यान लोभसे वचु क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(२) लोभ प्रत्याख्यान लोभसे वचु क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(३) भीकप्र प्रत्याख्यान—भयसे वचु क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(४) हास्य प्रत्याख्यान—हसीमें वचु क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(५) अनुवीची भाषण शास्त्रक अनुसार वचन कह ।

(२) चोरीमे वचनेकी पाच भावनाएँ—

शून्यागारविमोचितावासपरोषाकारणभैक्ष्यशुद्धिमधर्मायित्वादा पञ्च ॥ ६-७ ॥

(१) शून्यागार—शूने खाली, ॥ मान रहित, वन, पर्वत, मैदानादिमें ठहरना । (२) विमोचितावास—ओढ़े हुए उजड़ हुए मछानमें ठहरना । (३) परोषापोषाकरण—जदा आप हो कोई आवे तो मना न करे या जहा कोई रोक बड़ा न ठहरे । (४) भैक्ष्यशुद्धि—

मोक्षन शुद्ध व दोष रहित हेतु । (५) सधर्माविसवाद-स्वधर्मा जनोंसे झगड़ा न करें, इससे सत्य धर्मका लोप होता है ।

(४) कुशीलसे बचनेकी पाच भावनाएँ—

स्त्रीरागकथाध्वगणनन्मनोहराक्षनिरीक्षणपूर्वतानुस्मरणवृत्त्येष्टासत्त्व-

शरीरसत्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७-७ ॥

(१) स्त्रीरागकथाध्वगणन त्याग—स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाके सुननेका त्याग, (२) तन्मनोहरागनिरीक्षण त्याग—स्त्रियोंके मनोहर अङ्गोंको राग सहित देखनेका त्याग, (३) पूर्वतानुस्मरण त्याग—पहले भोगोंके स्मरणका त्याग, (४) वृत्त्येष्टास त्याग—कामोद्दीपक इष्ट रस खानेका त्याग, (५) स्वशरीरसत्कार त्याग—अपने शरीरक श्रृंगार करनेका त्याग ।

(५) परिग्रहसे बचनेकी पाच भावनाएँ—ममता त्यागकी भावनाएँ—

“ मनोज्ञामनोज्ञविषयरामद्वेषवज्जेनानि पञ्च । ”

अच्छ या बुरे पाचों इन्द्रियोंके वदार्थोंमें राग व द्वेष नहीं करना । जो कुछ स्नानपान स्थान व सयोग प्राप्त हो उनमें सन्तोष रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है ।

सार समुच्चयमें कहा है—

ममत्वाज्जायते लोभो लोभाद्वागस्थ जायते ।

रागाश्च जायते द्वेषो द्वेषाद्दुःखपरपरा ॥ २३३ ॥

निर्ममत्व पर तत्त्व निर्ममत्व पर सुख ।

निर्ममत्व पर बीज मोक्षस्य कथितं बुधे ॥ २३४ ॥

कताओ माप होगा । ऐसे ही भिक्षुओं । तुम भी बुराई को छोड़ो, कुदरल
दसोंमें लगे, इस प्रकार धर्म विनयमें उत्तति करोगे ।

भिक्षुओं ! भूतकालमें इसी आबस्ती नगरीमें वैदेहिका नामकी
गृध्रवली थी । उसकी कीर्ति फैली हुई थी कि वैदेहिका सुरत है,
निष्कलह है और उपशात है । वैदेहिकाक पास काली नामकी दल,
आनन्दरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । एक दफ
काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी स्वामिनीकी यह मगल कीर्ति फैली
हुई है कि यह उपशात है । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधक विष-
मान रहत उस प्रगट नहीं करती या अविद्यमान रहती ? क्यों न मैं
आर्याकी परीक्षा करूँ ?

एक दफे काली दामी दिन चढ़े उठी तब आर्याने कुपित हो,
नास्तुष्ट हो भीहें टेढ़ी करली और कहा—क्योंरे दिन चढ़े उठती है !
तब काली दासीको यह हुआ कि मेरी आर्याके भीतर क्रोध विद्यमान
है । क्यों न और भी परीक्षा करूँ । काली और दिन बढ़ाकर उठी
तब वैदेहिने कुपित हो बहुत बचा कहा, तब कालीको यह हुआ कि
मेरी आर्याके भीतर क्रोध है । क्यों न मैं और भी परीक्षा करूँ ।
तब वह तीसरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब वैदेहिकाने कुपित
हो विवादकी बिलाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली
दासीने शिखर छोड़ बहाते पड़ोसियोंसे कहाकि देखो, इस उपशातके
कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फैली कि यह अनुपशात है ।

इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक भिक्षु तब ही तक सुरत, निष्कलह
उपशात है, जबतक वह अभिय संवदपथमें नहीं पड़ता । जब उसपर

अप्रिय श्रवणार्थ पढ़ना है तब भी तो उस मुरत, निष्कण्ठ और उपशांत रहना चाहिये । मैं उस भिक्षुको सुवचनही कहता जो भिक्षा आदिक कारण सुनच होता है मृदुभाषी होता है । ऐसा मितु मित्रादिक न मिलनेपर सुवच नहीं रहना । जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते व पूजा करते सुवच होता है, उसे मैं सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओं ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवल धर्मका सत्कार करते पूजा करते सुवच होऊंगा, मृदु भाषी होऊंगा । ”

भिक्षुओं ! ये पाच वचनपद (बात कहनेके मार्ग) हैं जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करते बोलने हैं । (१) कण्डस या अकालसे, (२) मृत (पर्याय) म या अमृतम, (३) स्नेहम या पम्पता (कटुता) स, (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे, (५) मैत्री पूर्ण चित्तमे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओं ! चाहे दूसरे कालमे बात करें या अकालमे, मृतमे अमृतमे, या स्नेहमे या द्वेषमे, सार्थक या निरर्थक, मैत्री पूर्ण चित्तमे या द्वेषपूर्ण चित्तमे तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये— “मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुर्वर्चन निकाशूंगा, मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर विहरूंगा न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । ठम विरोधी व्यक्तिको भी मैत्रीभाव चित्तसे अश्रावित कर विहरूंगा । ठमको सह्य करके सारे लोकको विपुल विशाल, अपमण मैत्रीपूर्ण चित्तमे अश्रावित कर अवैराता-अन्यापादिता (द्रोहरहितता) से परिष्ठावित (मिगोकर) विहरूंगा । ” इस प्रकार भिक्षुओं ! तुम्हें साखना चाहिये ।

(१) जैसे कोई पुरुष हाथमें कुदाल लेकर आए और यह गया कहे कि मैं इस महापृथ्वीका अपृथ्वी करूंगा, वह जड़ानदा स्वोद, मिट्टा फट और माने कि यह अपृथ्वी हुई तो क्या यह महा पृथ्वीको अपृथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि नहीं कर सकेगा ? महा पृथ्वी गभीर है, अप्रमेय है। यह अपृथ्वी (पृथ्वीका अभाव) नहीं की जा सकती। यह पुरुष नादकमें दैगनी और परेगानीका भागी होगा। इसी प्रकार पृथ्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिये।

(२) और जैसे भिक्षुओं। कोई पुरुष लाम्, इल्ली, नील या मजीठ लेकर आए और यह कहे कि मैं आकाशमें छत्र (चित्र) लिखूंगा तो क्या यह आकाशमें चित्र लिख सकेगा ? नहीं, क्योंकि आकाश अरूपी है अदर्शन है वहा रूपका लिखना सुकर नहीं। यह पुरुष नादकमें दैगनी और परेगानीका भागी होगा। इसी तरह पांच वचनपथ होनेपर भी तुम्हें सर्वलोकको आकाश समान चित्तमें बैरहित देकर रहना चाहिये।

(३) और जैसे भिक्षुओं। कोई पुरुष जलनी तुण्णाकी उल्काको लेकर आए और यह कहे कि मैं इस तुण्णा उल्कासे गगानदीको सतत करगा परित्त करूंगा तो क्या यह जलनी तुण उल्कासे गगानदीको सतत कर सकेगा ? नहीं क्योंकि गगानदी गभीर है, अप्रमेय है। यह जलनी तुण उल्कासे नहीं मनस की जा सकती। यह पुरुष नादकमें दैगनी उठाएगा। इसी प्रकार पांच वचनपथके होने हुए तुम्हें यह सीखना चाहिये कि मैं मारे लोकका गया समान चित्तसे अप्रमाण अवैरभावसे परिणवित कर विहरूंगा।

(४) और जैसे एक मर्दित, मृदु, स्वस्वराहत रहित बिल्लीके चमड़ेकी स्त्राल हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा लेकर आप और बोले कि मैं इस काठसे बिल्लीकी स्त्रालको खुरसुरी बनाऊंगा तो क्या बह कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि बिल्लीकी स्त्राल मर्दित है, मृदु है, वह काठसे या ठीकरेसे खुरसुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह पाँचों वचनपथके होनेपर तुम्हें सीखना चाहिये कि मैं मर्वलोकको बिल्लीकी स्त्रालके समान चित्तसे वैरभावपरहित भावसे भरकर बिहरूंगा ।

(५) भिक्षुओं ! चोर छुट्टे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, आरेये भग भगको चारे तौमी जो भिक्षु मनको द्वेषयुक्त करे तो वह मेरा शासनकर (उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । बहापर भी भिक्षुओं ! ऐसा सीखना चाहिये कि मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा न दुर्वचन निकालूंगा । मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर बिहरूंगा, न द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधीको भी मैत्रीपूर्ण चित्तसे आह्लाषित कर बिहरूंगा । उसको रक्ष्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अम माण, मैत्रीपूर्ण चित्तसे भरकर अवैरता व अव्यापादितासे भरकर बिहरूंगा ।

भिक्षुओं ! इस क्रकचोगम (आरेके दृष्टातवाले) उपदेशको निरंतर मनमें करो । यह तुम्हें चिरकालतक हित, सुखके लिये होगा ।

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाएँ हैं—

(१) भिक्षुको दिन रातम केवल दिनम एकवार मोजन करना चाहिये, यही शिक्षा गौतमबुद्धने दी थी व आप भी एकासन करते थे । योगीको, त्यागीको, ध्यानके अभ्यासीको दितथे एक ही

दफ मात्र सति अन्तर्गमन करके काल बिताना चाहिये । स्वा-
स्थ्य लिये व प्रमाद त्यागक निम्न व ध्यातिपूर्ण जीवनके लिये यह
बात आदश्यक है । जैन सिद्धातमें भी साधुको एकामन करनेका
उद्देश है । साधुके २८ मूल गुणोंमें यह एकामन या एकमुक्त
मूलागुण है—अत्यन्त कर्तव्य है ।

(२) भिक्षुओंको गुरुकी आज्ञानुसार बड़े प्रेमसे चलना
चाहिये । जैसा हम मूलमें कहा है कि मैं भिक्षुओंको केवल उनका
कर्तव्य स्माण करा दता था, वे सदैव उनपर चलते थे । इसपर दृष्टात
माग्य घोड़े सज्जने रथका दिया है । हाकनेवालेके सकल मात्रसे भिन्न
हृद पादे घोड़े चलते हैं, हाकनेवालेको प्रसन्नता होनी है, घोड़ोंको
भी कोई कष्ट नहीं होना है । इसी तरह गुरु व शिष्यका सम्बन्ध
ही है । चाहिये ।

(३) भिक्षुओंको सदा इस बातमें सावधान रहना चाहिये
कि वह अपने भीतरसे बुगद्दियोंको हटावें, रागद्वेष मोहादि भावोंको
दूर करे तथा निर्वाण साधक हितकारी धर्मोंको ग्रहण करें । इसपर
दृष्टात सालके बरका दिया है कि चतुर माली रसको सुखानेवाली
कालियोंको दूर करता है और रसदार शाखाओंकी रक्षा करता है
तब वह मनस्स फलता है । इसीतरह भिक्षुको प्रमादरहित होकर
अपनी उन्नति करनी चाहिये ।

(४) क्रोधादि कषायोंको भीतरसे दूर करना चाहिये ।
तथा निर्वेद पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमामात्र रखना चाहिये ।
निमित्त पड़ने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये । यदा वेदेदिका

गृहिणी और काली दासीका दृष्टान दिया है । वह गृहिणी ऊपरसे शांत थी, भीतरसे क्रोधयुक्त थी । जो दामी बिनयी व स्वामिनीका आज्ञानुसार समभाव करनेवाली थी वह यदि कुछ देरसे उठी हो तो स्वामिनीको शांत भावसे कारण पूछना चाहिये । यदि वह कारण पूछती क्रोध न करती तो उसकी बातसे उसको मतोष होजाता । वह कह देनी कि शरीर अस्वस्थ होनेसे देरसे उठी ह । हम दृष्टांतको देख भिक्षुओंको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिके लिये ही शांत भाव न रखो किन्तु धर्मलाभके लिये शांतभाव रखो । क्रोधभाव वैरी है ऐसा जानकर कभी क्रोध न करो तथा साधुको कह पढ़ने पर भी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी मृदुभाषी कोमल परिणामी रहना चाहिये ।

(५) सत्तम क्षमा या माय अहिंसा या विश्वमेव रखनेकी कड़ी शिक्षा मायुओंको दी गई है कि उनको किसी भी कारण मिलने पर दुर्वचन सुननेपर या शरीरके दुःखे किये जाने पर भी मनमें विकारभाव न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, उप-सर्गकृतापर भी मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

पाच तरहसे प्रवचन कहा जाता है—(१) समयानुसार कहना, (२) सत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना (४) सार्थक कहना (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे कहना । पाच तरहसे दुर्वचन कहा जाता है—(१) बिना अवसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर वचन कहना, (४) निरर्थक कहना, (५) द्वेषपूर्ण चित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है कि चाहे कोई सुवचन कहे या कोई दुर्वचन कहे दोनों वशाओंमें सम

भाव रखना चाहिये । उसे मैत्रीभाव अनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये । उसकी सज्जन दयापर दयाभाव लाकर क्रोध नहीं करना चाहिये । समा या मैत्रीभाव रखनेके लिये साधुको नाच लिखे दृष्टांत दिये हैं—

(१) साधुको पृथ्वीके समान क्षमाशील होना चाहिये । कोई टक्का मर्दवा नाश करना चाहे तोभी वह नहीं कर सक्ता, पृथ्वीका धभाव नहीं किश्रा जासक्ता । वह पगम गमीर है, सहनशील है । वह सदा बनी रहती है । इसी तरह भले ही कोई क्षत्रीको नाश कर, साधुको भीतरसे क्षमावान व गमीर रहना चाहिये तब उसका नाश नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) साधुको आकाशके समान निर्लेप निर्मल व निर्विचार रहना चाहिये । जैसे आकाशमें चित्र नहीं लिखे जासक्ते वैसे ही निर्मल चित्तको विकारी व क्रोध युक्त नहीं बनाया जासक्ता ।

(३) साधुको गंगा नदीके समान शांत, गमीर व निर्मल रहना चाहिये । कोई गंगाको मसालमें जलाना चाहे तो असमर्थ है, ममाल रक्ष्य युक्त जायगी । इसीतरह साधुको कोई कितना भी क्रोध देकर क्रोधी या विकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगाप्रलय समान शांत व पवित्र रहना चाहिये ।

(४) साधुको बिछीकी चिक्की सालके समान कोमल चित्त रहना चाहिये । कोई उस सालको काष्ठके टुकड़ेसे खुरखुरा करना चाहे तो वह नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलावे साधुको उग्रता मृदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं त्यागना चाहिये ।

(५) साधुको यदि लुटेरे वारेसे जीर भी डालें तो भी मैत्री भाव या क्षमाभावको नहीं त्यागना चाहिये ।

इस सूत्रमें बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व बर्हिता धर्मका उपदेश है । जैन सिद्धांतमें भी ऐसा ही कथन है ।

कुछ उपयोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनंगारभावनामें कहते हैं—

अक्खोमक्खणमेत्त मुत्ति मुणो पाणभाणणिमित्त ।

पाण भम्मणिमित्त भम्म पि चरति मेक्खई ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जैसे गाढ़ीक पट्टियेमें तैल देकर रक्षा की जाती है वैसे मुनिराज प्राणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते हैं । प्राणोंको धर्मके निमित्त रखते हैं । धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।

श्री कुदकुदस्वामी प्रवचनसारमें कहते हैं—

समसत्तुत्तुगगो समसुत्तुक्खो पसमणिदममो ।

समलोत्तुक्खणो पुण ओविदमरणे समो समणो ॥ ६२-३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु व मित्र वर्गपर समभाव रखता है सुख व दुःख पडने पर समभावी रहता है, प्रशंसा व निंदा होनेपर निर्विकारी रहता है कष्ट व सुवर्णको समान देखता है, जीने या मरनेमें हर्ष विपाद नहीं करता है वही अमण या साधु है ।

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनंगार भावनामें कहते हैं—

वसुधमि वि विहाता पीड ण कोत्ति कस्सइ कयाइ ।

जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमदसु ॥ ३२ ॥

भावार्थ—साधुजगत् पृथ्वीमें विहार करते हुए किसीको भी कभी पीड़ा नहीं देता है । वे सर्व जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं जैसे माताका प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशामनमें कहते हैं —

अभीत्य मवल द्युत त्रिमुपास्य वारं तृपी ।

अच्छुमि क्व तपोविह हि कामपूणात्रिम ॥

अत्रैतन् सुतयस्तरा प्रमथमेव शू-याशय ।

अथ समुपलब्ध्यसे सुमानस्य चक कद्रुम् ॥ १८२ ॥

भावार्थ—सर्व ज्ञानोंको पढ़कर तथा दीर्घ कष्टतक योग तर साधन कर यदि तू ज्ञानज्ञान और तरका कर इस लोकमें लाभ पूजा, सत्कार आदि चाहता है तो तू विवेकशून्य होकर मंदिर तरकीबी पृथक् पृथक् ही तोड़ डालता है। अब तू उस कृशक मोक्षरूपा पक्ष फलको कैसे पा सकेगा? तबका फल निर्वाण है, यही भावना करनी योग्य है। श्री गुणमद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अमय दच्छु गृतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दितान् ।

पश्यात्ममदक्ष विश्व जीवलोक चराचरम् ॥ १९-८ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंको अमयदान या, सर्वसे पशसनीय मैत्रीभाव करो, जगतके सर्व स्थावर व अस्थाय प्राणियोंको अपने समान देखो। श्री सारसमुद्रायमें कहते हैं—

मैत्र्यङ्गना सदोपास्या हृदयानन्दकारिणी ।

या विमत्ते कुतोपास्तित्विष विद्वेषवर्जिता ॥ २६० ॥

भावार्थ—मनको आनन्द देनेवाली मैत्रीरूपी स्त्रीका सर्व सेवन करना चाहिये। उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेष निकल जाता है।

सर्वसत्त्वे दया मैत्री यः करोति सुमानसः ।

अपत्यसावरीन् सर्वान् ब्रह्माभ्यन्तरस्थितान् ॥ २६१ ॥

भावार्थ—जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री-भाव करता है वह बाहरी व भीतरी ग्रहनेवाला सर्व शत्रुओंको जीत लेता है ।

१. मनस्यारुहादिनी सेव्या सर्वकालसुखयदा ।

सपसेव्या त्रया मद । क्षमा नाम कुलघृणा ॥ २६५ ॥

भावार्थ—मनको प्रसन्न रखनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली ऐसी क्षमा नाम कुलघृणा है मद । मदा ही तुझे सेवन करना चाहिये ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

हृदयसरसि यावन्निर्मलेष्यत्यग चे ।

वसति खलु कषायप्रादुर्ध्वक समन्तात् ॥

श्रवति गुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्क ।

समदमयमशेषैस्तान् विजेतु यतस्त्वं ॥ २१३ ॥

भावार्थ—हे साधु ! तरे मनरूपी गभीर निर्मल सरोवरके भीतर जबतक सर्व तरफ क्रोधादि कषायरूपी मगरमच्छ बस रहे हैं तबतक गुणसमूह निश्चक होकर तरे भीतर आश्रय नहीं कर सके । इसलिये तू यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियतमन व यम नियम आदिके द्वारा उनको जीत ।

वैराग्यमणिमाळामें श्रीचंद्र कहने है—

आतमें वचन कुरु सार चेत्य बाँडसि ससृ तेपार ।

मोह त्यक्त्वा काम क्रोध त्यज भज त्व सयमवरजोष ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे भाई ! यदि तू ससार समुद्रक पार जाना चाहता है तो मेरा यह सार वचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व क्रोधको छोड़ और तू सयम सदित तम शानका भजन कर ।

कपेपर रखकर जहा इच्छा हो वहा जाऊ तो क्या ऐसा करनेवाला उस उद्देशमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । किंतु वह उस उद्देशसे दुःख उठानेवाला होगा । परंतु यदि पातंगत पुरुषको ऐसा हो-
 वयो न मैं इस बड़े ही स्थिर रखकर या पानीमें डालकर जहा इच्छा हो वहा जाऊ तो भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस बड़े ही सम्भवमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । एस ही भिक्षुओ ! मैं नैवेद्यां भाति विस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोको उपदेश है, पकड़ रखनेके लिये नहीं । धर्मको उद्देश समान (कुल्लसम) उपदेश जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो अधर्मकी तो घात ही क्या ?

भिक्षुओ ! ये छः दृष्टि स्थान हैं । आर्यधर्मसे अज्ञानी पुरुष रूप (Matter) को यह मग है ' यह मैं हूँ ' यह मेरा आत्मा है ' इस प्रकार समझता है इसी तरह (१) वेदनाको, (२) सज्ञाको (३) संस्कारको, (४) विज्ञानको, (५) जो कुछ भी यह देखता, सुना यादमें आया ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (स्वोक्त), और भाव द्वारा अनुविचारित (वदर्थ) है उस भी यह मग है ' यह मैं हूँ ' यह माया आत्मा है ' इस प्रकार समझता है । जो यह (छ) दृष्टि स्थान है सो लोह है मोई आत्मा है मैं मरकर मोई नित्य, ध्रुव शाश्वत, निर्विचार (अविशिष्टात्म धर्मा), आत्मा होऊँगा और अनन्त शौनक वमा ही ~ ~ ~ इस भी मेरा है ' यह मैं हूँ ' यह मेरा आत्मा

मावार्थ—जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री भाव करता है, वह बाहरी व भीतरी रहनेवाले सर्व शत्रुओंको जीत लेता है ।

मनस्यालङ्घादिनी सेव्या सर्वकालसुखयदा ।

उपसेव्या त्वया मद्र । समा नाम कुलाग्रजा ॥ २६५ ॥

मावार्थ—मनको प्रसन्न करनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली ऐसी समा नाम कुलवधूका हे मद्र । सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये ।

आस्पानुशासनमे कदा है—

हृदयसारसि भावनिर्मलेऽप्यस्य वै ।

वसति सलु कषायमाह्वक समन्तात् ॥

अपति गुणगणोऽयं लज्जासाविशुद्ध ।

समदमयमशेषैस्त्वान् विजेतु यतस्व ॥ २६६ ॥

मावार्थ—हे साधु ! तूरे मनरूपी गम्भीर निर्मल सरोवरके भीतर जबतक सर्व तरफ कोबादि कषायरूपी मारमच्छ बस रहे हैं तबतक गुणसमूह निश्चक होकर तूरे भीतर आश्रय नहीं कर सकेंगे । इसलिये तू बल करके शांत भाव, इन्द्रियतमन व यम नियम आदिके द्वारा उनको जीत ।

चैराग्यमणिमात्राये श्रीचन्द्र कहने है—

आत्मै वचनं कुरु सारं चेत्वं बाढसि ससुतेपार ।

मोहं त्यक्त्वा कामं क्रोधं त्यज्य मज्जं त्वं समयमवरजोव ॥ ६ ॥

मावार्थ—हे भाई ! यदि तू ससार समुद्रके पार जाना चाहता है तो मेरा यह सार वचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व क्रोधको छोड़ और तू समय सहित तम झुनका मज्जा कर ।

तुलसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

‘अप्यसमाया दिहा जीवा सन्वेवि तिहुमणत्थावि ।

ओ मज्झत्थो बोधे ण य तूमइ णेय क्खसेइ ॥ ३७ ॥

भाचार्य—ओ योगी अपने समान तीन छोड़के जीवोंको दल
कर १-दम्भ या वैराग्यवान् रहता है—ने वह किसीपर क्रोध करता है
न किसीपर द्वेष करता है ।

(१७) मज्झिमनिकाय अलगहमय सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—कोई२ मौघ पुरुष मोघ, व्याकरण, गाथा,
उदान, इतिवृत्तक जातक, अद्भुत धर्म, वैदस्य, इन नी, प्रकारके
धर्मावेशको धारण करत है वे इन धर्मोंको धारण करते भी उनके
अर्थको प्रज्ञास नहीं परम्बत है । अर्थोंको प्रज्ञास पखे बिना धर्मोंका
आश्रय नहीं समझत । वे या तो उपारग (सहायता) के छात्रके लिये
धर्मोंको धारण करते हैं या बादमें प्रमुख बननेके कामके लिये धर्मको,
धारण करत हैं और उसक अर्थको नहीं अनुमव करते हैं । उनके
लिये यह विपरीत समझस धारण त्रिय धर्म अहित और दु स्तके लिये
होत है । जैम भिक्षुओ ! काई अलगद (साप) चाहनेवाला पुरुष
अलगदका स्त्रीजमें रूम्ता हुआ एक महान् अलगदको पाए और
उसे त्रेहसे सा पृष्ठसे पकड़े, उसकी बढ अटगद चलटकर हाथमें,
बाहमें या अ य किता अगमें उस क । वह उसक कारण मरणकी
या मरणसमय दु खको प्राप्त होवे, ऐस ही बढ भिक्षु ठीक ७ सम-
झनेवाला दु ख पावेगा ।

प्रा तु जो कोई कुलपुत्र धर्मोद्देशको धारण करते हैं, उन धर्मोको धारणकर उनके अर्थको प्रज्ञासे पाखते हैं, प्रज्ञासे परस्पर धर्मोके अर्थको समझने हैं वे उद्यम लाम व वादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोको धारण नहीं करन हैं, वे उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुमतीत वर्म चिक्काल तक हित और सुखके लिय होते हैं । जैस मिश्रुओ ' कोई अलगद् गवेषी पुरुष एक महान् अलगद्को देखे, उसको साथ पकड़नेके अनपद दहसे अच्छी तरह पकड़े । गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे वह अलगद् उस पुरुषके हाथ, पाव, या किसी और जगको अपने देहसे परिवेष्टित कर, किंतु वह उसके कारण मरणको व मरण समान् दुखको नहीं प्राप्त होगा ।

मैं बेहीकी भाति निस्तरण (पार जाने) के लिये तुम्हें धर्मको उपदृष्टता हू, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हू—

जैस मिश्रुओ ! कोई पुरुष उमर्ग जाते एक एम महान् समुद्रको प्राप्त हो जिनका इच्छा तीर भयम पूर्ण हो और उषरका तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो । वहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो न इषरस उषर जानेके लिये पुरु हो । तब उसके मनमें हो—वयों न मैं तृण काष्ठ—पत्र जमकर पेटा बाधू और उस वेड़ेके सहारे स्वरितपूर्वक पार उतर जाऊ । तब वह वेड़ा बाधकर उस वेड़ेके सहारे पार उतर जाए । उच्छीर्ण हो जानेपर उमरु मनमें ऐमा हो—यह वेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है वयों न मैं इसे शिरपर या

काम पर रखकर जहा इच्छा हो बढ़ा जाऊ तो क्या ऐसा करनेवाला उस गृहेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । किंतु वह उस गृहेमें दूज-दानवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो-
वयो ? मैं इस गृहेको स्थगित रखकर या पानीमें डालकर जहा इच्छा हो बढ़ा जाऊ तो भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेदेक सम्बन्धमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! मैं न गेडेकी भांति विस्तारणके लिये तुम्हें धर्मोको उपदेश है, पकड़ गवनेके लिये नहीं । धर्मको बेदेक समान (कुत्स्नरम) उपदेश जानकर तम धर्मको भी छोड़ दो अर्घ्यकी तो बात ही क्या ?

भिक्षुओ ! ये उ दृष्टि स्थान है । आर्यधर्मसे अज्ञानी पुरुष रूप (Matter) को यह मरा है 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है इसी तरह (२) वेदनाको, (३) सङ्गाको (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी यह देखा, मना यादमें आया ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (स्वोक्त), और मन द्वारा अनुविचारित (परिचय) है उस भा यह मरा है 'यह मैं हूँ' यह मरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है । जो यह (७) दृष्टि स्थान है सो लोभ है मोह आत्मा है मैं भरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत निर्विकार (अविपरिणाम धर्मा, आत्मा होऊँगा और अनन्त स्थानिक पैसा ही स्थित रहूँगा । इस भी यह मरा है 'यह मैं हूँ' यह मरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है ।

परन्तु भिक्षुओ ! आर्य धर्मसे परिचित ज्ञानी आर्य श्रावक (१) रूपको 'यह मेरा नहीं' 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा

नहीं है?—इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) मझाको (४) सस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) वसेकुल भी देखा सुना या मनद्वारा अनुविचारित है उसको जो यह (छ) दृष्टि स्थान है सो लोक है सो आत्मा है इत्यादि । यह मेरा आत्मा नहीं है । इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझने हुए अशनित्रास (मल) को नहीं प्राप्त होता ।

क्या है बाहर अशनिपरित्रास—किसीको ऐसा होता है अहा पहले यह मेरा था, अब अब यह मरा नहीं है, अब मेरा होवे, अब उसे मैं नहीं पाता हूँ । वह इस प्रकार शोक करता है दुःखित होता है, छाती पीटकर नन्दन करता है । इस प्रकार बाहर अशनिपरित्रास होता है ।

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास—

जिस किसी भिक्षुको ऐसा नहीं होना यह मेरा था, अब इसे मैं नहीं पाता हूँ वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मूर्छित नहीं होता है । यह है बाहरी अशनि-अपरित्रास ।

क्या है भीतर अशनिपरित्रास—किसी भिक्षुको यह दृष्टि होती है । सो लोक है, सो ही आत्मा है, मैं गरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत निर्विकार होऊंगा और अनन्त वर्षोंतक वैसे ही रहूंगा । वह तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानोंके अधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), अभिनिवेश (आग्रह) और अनुसयो (मलों) के विनाशके लिये, सारे सस्कारोंको क्षमनके लिये, मारी उगधियोंके परित्यागके लिये और तृप्याके क्षयके लिये, विराग, निरोध (रामादिके नाश) और

निर्वाणक जिय धर्मोपदेश करत सुनना है । उसको ऐसा होता है—
 ' मैं उच्छिन्न होऊगा, और मैं नष्ट होऊगा । हाय ! मैं नहीं
 रहूँगा ' वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूर्छित होता है ।
 इस प्रकार अशनि परित्रास होता है । क्या है अशनि अपरित्रास,
 तब तब किमो भिक्षुको ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूर्छित
 नहीं होता है ।

भिक्षुओ ! उस परिग्रहको परिमहण करना चाहिये जो परिग्रह
 कि नित्य, ध्रुव, साश्वत्, निर्विकार अनन्तबीये वैसा ही रहे ।
 भिक्षुओ ! क्या ऐसे परिग्रहको देखने हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि
 ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त कथौतक वैसा ही रहे । मैं उस आत्म
 नादको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख व
 दीर्घमनस्य उत्पन्न हो । न मैं उन दृष्टि निश्चय (धारणाक विषय) का
 आश्रय रता हूँ जिसमें शोक व दुःख उत्पन्न हो । भिक्षुओ !
 आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः उपलब्ध होनेपर जो यह
 दृष्टि स्थान साईं लोक है सोई आत्मा है इत्यादि । क्या यह केवल
 पूरा बालधर्म नहीं है । वास्तवमें यह केवल पूरा बालधर्म है तो
 क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य-अनित्य है ।
 जो आपत्ति है वह दुःस्वरूप है या सुस्वरूप है—दुःस्वरूप है । जो
 अनित्य, दुःस्वरूप और परिवर्तनशील, विक्रम है क्या उसक
 लिये यह देखना—यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है,
 योग्य है ? नहीं । उसी तरह घेदना, सप्ता, सस्कार, विज्ञानको
 ' यह मेरा आत्मा नहीं ' ऐसा देखना चाहिये ।

इसलिये भिक्षुणो ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निरुष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी भूत, भविष्य वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, सस्कार है, विज्ञान है वह सब मेरा नहीं है । 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा नहीं है' ऐसा भले प्रकार समझकर देखना चाहिये ।

ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यभ्रातृक रूपमें भी निर्वेद (उदासीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, सस्कारमें भी विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदमे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर विमुक्त होजाता है । रागादिसे विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त होगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता है—जन्म क्षय होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, कर्णीय कर लिया, मदा और कुछ भी करनेको नहीं है । इस भिक्षुने अविद्याको नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, अमात्रको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है । इसलिये यह उत्तम परिघ (जुपसे मुक्त) है । इस भिक्षुने पौर्वभविः (पुर्जन्म सम्बन्धी) जातिसंस्कार (जन्म दिलावे-वाले पूर्वकृत कर्मोंके चित्त प्रवाह पर पड़े मस्कार) को नाश कर दिया है, इसलिये यह मकीर्ण परिस्व (लाई पार) है । इस भिक्षुने सृष्ट्याको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्युद्ध हरीसिक (जो हडकी हरीम जैसे दुनियाके भारको नहीं टठाए है) है । इस भिक्षुन पांच अवरभागीय संयोजनों (ससारमें फमानेवाले पांच दोष—(१) सत्कायदृष्टि—शरीरादिमें आत्मदृष्टि, (२) विचिकित्सा—मशक, ३) क्षीरघृत परामर्श—मत्त आचरणका अनुचित अभिमान, (४)

नाम ॐ —सर्गात्मक राग (५) ठापाद (त्रैलोक्य) नाच कर दिया है । त्रिपद ५६ निरुक्त (५ गान्धर्व गान्धर्व) है । इस मिथुन अभिमान (हृदय अभिमान) नष्ट होता है । भविष्य में न उदय होना शक्य है । इसमें ५६ पन्त घटन (जिमकी रागादिकी) भवजा गिर गई है , पन्त भार (निम्नता भार गिर गया है) विसर्जित (रागादिकी विमुक्त) होना है । इसप्रकार मुक्त मिथुन इन्द्रादि देवता नहीं जान सके कि इस तथागत (मिथु) का विज्ञान इसमें निहित है, क्योंकि इस जगत्में ही तथागत अनन्ततुल्य (अनेक) है ।

मिथुन ! कोई कोई भ्रमण भ्रमण ऐसे (ऊपर निमित्त) बादको माननेवाला, ऐसा कहनेवाला मुझ अनन्त, वृद्ध, मृदा, अमृत, शुद्ध लगान हैं कि भ्रमण गौतम वैशेषिक (नहीं कहनेवाला) है । वह विद्यमान सत्त्व (जीव या आत्मा) के सत्त्वदेवता उपदेश करता है । मिथुन ! जो कि मैं नहीं करता ।

मिथुन ! पहले भी और अब भी मैं उपदेश करता । दुःखको और दुःख निरोधको । यदि मिथुन ! तथागतको दूसरे निन्दते उससे तथागतको बोट, असतोष और विष विकार नहीं होता । यदि दूसरे तथागतका सत्कार या पूजन करते हैं उससे तथागतको आनन्द सोमनस्क चित्तका प्रसन्नता-प्रतिफल नहीं होता । जब दूसरे तथागतका सत्कार करते हैं तब तथागतको ऐसा होता है जो पहले ही त्याग दिया है । उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जाते हैं । इसलिये मिथुन ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दें तो

उपके लिये तुम्हें चित्त विभाग न आने देना चाहिये । यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार करें तो उनके लिये तुम्हें भी एसा होना चाहिये । जो पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य किये जा रहे हैं ।

इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका ठोहना । चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ? रूप तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । इसी तरह पैदना, राज्ञा, सरस्वत, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो तृण, फाट, शाखा, वृक्ष हैं वैसे कोई अपहरण करे, जलाय या जो चाहे सो करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये । 'हमारी चीजको यह अपहरण कर रहा है ' नहीं, सो किस हेतु !—यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूप, वेदना, संज्ञा, सत्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इस छोड़ो ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार मैन धर्मका उत्तान, विषय, प्रकाशित, आवरण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है (स्वास्त्यात है) । ऐसे स्वास्त्यात धर्ममें उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश कर नेकी जरूरत नहीं है जा कि (१) अर्हत क्षीणाश्रव (रागादि मन्ते रहित) होगए हैं अथर्व्यवास पूरा कर चुके कृत करणीय भाग मुक्त, सब्धे अर्थको प्राप्त परिक्षीण भवसंयोजन (जिनके भवमागमें ढालनेवाले बंधन नष्ट होगए हैं) मग्धाज्ञानियुक्त (यथार्थ ज्ञानमें जिनकी मुक्ति होगई है) हैं (२) ऐसे स्वास्त्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पांच (ऊपर कथित) अवरभागीय संयोजन नष्ट होगए हैं, व

सभी ओषपानिह (देव) हो। वटा जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले है उस लोकसे लोक नहीं आनेवाले (अनावृत्तिधर्मा, अनागामी) है। (३) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके राग मोह तीन संयोजन नष्ट होगए हैं निर्बल होगए हवे सारे सकृदागामी (सकृद-पकवाह ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे) होंगे। (४) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) नष्ट होगए वे सारे नवतिन होनेवाले सबोधि (बुद्धके ज्ञान) परायण स्तोतापन्न (निर्वाणका ओर संज्ञानवाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरुढ़) हैं।

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु अद्यानुमारी हैं, धर्मानुमारी हैं वे सभी सबोधि परायण हैं। इसप्रकार मैंने धर्मका अच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मर विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी स्वर्गपरायण (स्वर्गागामी) हैं।

नोट—उस सूत्रमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका सा शुद्धारमाका बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है। इसके बारबार मनन कर समझना चाहिये। इसका भावार्थ यह है—

(१) पहले यह बतनाया है कि शास्त्रको या उद्देशको ठीक ठीक समझकर केवल धर्म आश्रय लिये पालना चाहिये, किसी लाभ व सत्कारके लिये नहीं। इस पर दृष्टान्त बर्णक दिया है। जो सर्पको ठीक नहीं पकड़ेगा उसे सर्प काट खाएगा, वह मर जायगा। पर तु े सर्पको ठीकर पकड़ेगा वह सर्पको बश कर लेगा। इसी तरह

जो धर्मके असली तत्वको सल्ला समझ लेगा उसका अहित होगा । परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि क्लृप्ति लाभ पूजादिकी चाहके लिए धर्मको न पाके, केवल निर्वाणके लिये सीकर समझकर पाल, विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊचासे ऊचा चारित्र्य पालनेपर भी मुक्ति नहीं होगी । जैसे यहा प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है कि प्रज्ञासे या भेद विज्ञानसे पदार्थको समझना चाहिये कि मैं निर्वाण स्वल्प आत्मा भिन्न हूँ व मर्ब रागादि विकार भिन्न हैं ।

(२) दूसरी बात इस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा भयकर ससार है । बीचमें भव-समुद्र है । न कोई दूसरी नाव है न पुल है । जो आप ही भव-समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व आप ही इसके सहारे चलता है वह निर्वाण पर पहुच जाता है । जैसे किनारे पर पहुचने पर चतुर पुरुष जिस नावक द्वारा चल कर आया था उसको फिर पकड़ कर धाता नहीं-उसे छोड देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण पहुच कर निर्वाण मार्गको छोड देता है । साधना उसी समय तक आवश्यक है जबतक माय सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई ज़रूरत नहीं । सूत्रमें कहा है कि धर्म भी छोडने लायक है तब अधर्मकी क्या बात । यही बात जैन सिद्धांतमें बताई है कि मोक्षमार्ग 'निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है । इनमें निश्चय धर्म ही मथार्य मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है । निश्चय धर्म

सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्यमय गृहस्थमायुभव है या सम्यक्ममाभि है, व्यवहार सम पूर्ण रूपसे साधुका चारित्र्य है अपूर्णरूपसे गृहस्थका चारित्र्य है । गृही भा आत्मानुभवक स्थि पुत्रापाठ जब तयादि करना है जब स्वात्मानुभव निश्चयधर्मपर पहुँचता है तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । जब स्वात्मानुभव नहीं होसकता कि व्यवहारका भाव स्वयं लेना है । स्वात्मानुभव उपादान कारण है । जब ऊँचा स्वात्मानुभव होता है तब उसमें नीचा छूट जाता है । साधु भी व्यवहार चारित्र्य द्वारा आत्मानुभव करते हैं, आत्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र्य स्वयं छूट जाता है । जब आत्मानुभवस डटत हैं फिर व्यवहारचारित्र्यका सहारा लेते हैं । इस अभ्याससे जब ऊँचा आत्मानुभव होता है तब नीचा छूट जाता है । इसी तरह जब निर्वाण रूप भाव होजाता है अनन्यकारक क्रिय धरम ज्ञान व स्वात्मानुभवरूप होजाता है तब उसका साधनरूप स्वात्मानुभव छूट जाता है ।

जैन सिद्धांतमें उन्नति करानेका चौदह श्रेणियाँ बताई हैं, इनको पार करके मोक्ष लाभ होता है । मोक्ष हुआ, श्रेणियाँ दूर रह जाती हैं ।

ये गुणस्थानके नामसे कह जाते हैं—उनके नाम हैं (१) मिथ्यादर्शन (२) सासादन (३) मिथ, (४) अविमति सम्यग्दर्शन (५) देशविरत, (६) प्रमत्त विरत, (७) अप्रमत्त विरत, (८) अपूर्व करण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मलोभ, (११) उपशान्त मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) समयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली जिन । इनमेंसे पहले पाँच गृहस्थ आचर्योंके होते हैं छठेसे बारहवें तक साधुओंके व तेरह तथा चौदहवें गुणस्थान अर्हन्त सशरीर पर

ना माक होने है । मात व सातसे आगे सर्व गुणस्थान त्याग व समाधिद्वय है । जैमे निर्वाणका मार्ग ध्यानुभवरूप निर्विकल्प है वैम निर्वाण भी स्व नुभवरूप निर्विकल्प है । कार्य होनेपर नाचिंदा ध्यानुभव स्वय छूट जाता है ।

किं उस मृत्युमें बताया है कि रूप, पेदना, भक्षा, सस्कार, विज्ञानकी व जो कुछ देखा सुना, अनुभवा व मनसे विचार किया है उसे छोड़ो । उसमें मेरापना न करो । यह सब न मेरा है न यह मैं हूँ, न मेरा आत्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वास्तवमें मेद विज्ञानका प्रकार है ।

जैन सिद्धान्तक अनुसार मनिज्ञान व श्रुतज्ञान पाच इन्द्रिय व मनस होनेवाला पराधीन ज्ञान है, वह आप निर्वाणस्वरूप नहीं है । निर्वाण निर्विकल्प है, ध्यानुभवगम्य है वही मैं हूँ या आत्मा है रूप भावसे विरक्त सर्व है । इन्द्रिय व मन्द्वाग होनेवाले विकल्प त्यागने योग्य है । यही मन्दा भाव है । इन्द्रियोक्त द्वाग रूपका प्रवण करना है । पाचों इन्द्रियोक्त सर्व विषय रूप हैं, किं उनके द्वारा सुख दुःख पेदना होती है, फिर उ हींकी मन्दा रूप वृद्धि रहता है, उषीका बारबार चित्तपर अमर पड़ना सम्भार है, किं वहा एक धारणारूप ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं । वास्तवमें ये पाचों ही त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनकेद्वारा होनेवाला सर्व विकल्प त्यागनेयोग्य है । जैन सिद्धातमें बताया है कि यह आर आत्मा अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोमे अगोचर है । आपसे आप ही अनुभवगम्य है । श्रुतज्ञानका फल जो भावरूप स्वयमेदनरूप आत्मज्ञान

इ उभय मिश्रण सर्व विचाररूप ज्ञान पराधीन व त्यागनेयोग्य है।
 स्वानुभवमें कार्यकारी नहीं है। फिर सुत्रमें यह बताया है कि उ
 दृष्टियाः समुत्पन्न चो लोक है वही आत्मा है, मैं मरकर नित्य
 अपरिणामी ऐसा आत्मा होजाऊंगा। इसका भाव यही समझमें आता है
 कि जो कोई वादी आत्माको व जगत्को सबको एक ब्रह्मरूप मानने
 हैं व यह व्यक्ति ब्रह्मरूप नित्य होजायगा इस मिथ्यातका निषेध
 किया है। इस कथनसे अज्ञात, अमृत, शाश्वत, शांत, पंडित वेद
 नीय, तर्क अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माक निषेध नहीं किया
 है। उस स्वरूप में हू ऐसा अनुभव करना योग्य है। उस मिथ्या
 में कोई और नहीं हू न कुछ मेरा है, ऐसा यहा भाव है।

(४) फिर यह बताया है कि जो हम ऊपर लिखित मिथ्या
 दृष्टिको स्वता है उसे ही भय होता है। मोक्षी व अज्ञानीको अपना
 नाशका भय होता है। निर्वाणका उपदेश सुनकर भी वह नहीं सम
 ष्ठना है। रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं। इससे वह
 अपना नाश समझ लेता है। जो निर्वाणके अर्थ स्वभाव पर दृष्टि
 रखता है, जिस कोई भय नहीं रहता है वह समारके नाशको
 हितकारी जानता है।

(५) फिर यह बताया है कि निर्वाणके मिश्रण सर्व परिम
 नाशयत्न हैं। उनको जो अपनाता है वह दुःखिन होता है। जो
 नहीं अपनाता है व सुखी होता है। ज्ञानी भीतर बाहर, स्थूल
 सूक्ष्म, दूर या निष्ठ, भूत, अविद्य वर्तमानक सर्व रूपोंको, परमाणु
 या स्पर्शोंको अपना नहीं मानता है। इसी तरह उनके निमित्त

होनेवाले त्रिदाल सम्बन्धी वेदना, सजा, सरकार व विज्ञानको अपना नहीं मानता है । जो मैं परसे भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करता है वही ज्ञानी है, वही समार रक्षित मुक्त होजाता है ।

(६) किं यह बताया है कि जो बुद्धको नारिक बादका या सर्वथा सत्यके नाशका उपदेशदाता मानते हैं सो मिथ्या है । बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता । मैं तो मसारक दुःखोंके नाशका उपदेश देना हूँ ।

(७) किं यह बताया है कि जैना मैं निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखता हूँ व शोक्ति व आनदिन नहीं होता हूँ । वैसा भिक्षु ओझा भी निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये ।

(८) किं यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । व्यादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । यही स्वाख्यात (मल्पकार कहा हुआ) धर्म है ।

(९) किं यह बताया है कि जो स्वाख्यात धर्मपर चलने हैं वे नीचप्रकार अवस्थानोंको यथाममव पान हैं—

(१) क्षीणमव हो मुक्त होजाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर अनागामी होजाते हैं वहींम मुक्ति पाते हैं (३) देवगतिमें एक बार हो यहा आकर मुक्त होगे, उनको सङ्गदागामी कहते हैं, (४) स्रोतापन्न होजाते हैं, ममार सम्बन्धी रागद्वेष मोह नाश करके सजोधि परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वर्गगामी हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी बताया है जो मात्र अविरत सम्यग्दृष्टो हैं, चारित्र रक्षित सत्य स्वाख्यात धर्मके श्रद्धावान हैं सच्चे प्रेमी हैं,

ये मरकर प्रायः स्वार्थ जाने हैं । कोई देव गतिमें जाकर कई जन्मोंमें कोई एक जन्म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीरसे निवाण शान्त है । जैसे बड़ा राग द्वेष मोहको तीन संयोजन या मल बनाया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बताया है । इनका त्यागना ही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

जैनसिद्धांतके कुछ श्लोक—

श्री अमितिगत आचार्य तत्त्वभाषनामें कहते हैं—

य एवेनसि म तत्रस्तुविषय स्नेह स्थिरो वसते ।

तावन्नश्यति दुःखदानुशक्त कर्मप्रवच कथम् ॥

आदित्वे वसुधातलस्य सज्जगुः शुष्यति किं पादपा ।

अजसापिपातगेष्वनपाः शम्बोपशान्तिर्विनिवृता ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जबनक तब मनमें बान्सी पदार्थोंसे राग भाव स्थिर होइता है तबनक किस तरह दुःखकारी कर्मोंका तेरा प्रपच नाश होसक्ता है । जब पृथ्वी पानीमें भीजी हुई है तब उसक ऊपर मूर्त्य तापको रोकनेशाले बनेक शास्ताओंमें महिल जटाधारी वृक्ष कैसे सूख सके है ।

शूरोऽह शुभधीरह पटुह सर्वाधिकश्रीरह ।

मान्योह गुणवानह विमुरह पुमानह चाप्रणी ॥

इत्यात्मत्रयहाय दुष्कृतकर्मै रव सवथा करूपनाम् ।

शश्वदुध्याय तदात्म त्वममल नेत्रेयमी श्रीर्यत ॥ ६२ ॥

भावार्थ—मैं शूर हूँ मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं धनमें श्रेष्ठ हूँ, मैं भाव हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं महान पुरुष हूँ । इन पापकारी कृत्यनामोंको हे आत्मन् ! छोड़ और निरंतर अप

शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान कर, जिसमें अपूर्व निर्वाण लक्ष्मीका लाभ हो ।

नाह कस्यचिदस्मि कश्चन न मे मात्र पगे विद्यते ।

मुक्तवात्मानमपास्तकर्मममिति ज्ञानेक्षणालकृतिम् ॥

यस्येषा मतिरस्ति चेतमि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थिते ।

ब्रह्मस्तस्य न यजित त्रिभुवन सामारिकेर्धन्वन ॥ ११ ॥

भावार्थ—मेरे मित्राय मैं किसीका नहीं हूँ न कोई परमात्म मेरा है । मैं तो सर्व कर्मजालसे रहित ज्ञानदर्शनमें विभूषित एक आत्मा हूँ, इसको छोड़कर कुछ मरा नहीं है । जिसके मनमें यह बुद्धि रहती है उस तत्त्वज्ञानी महात्माके नीचे छोड़के कहीं भी ममात्मे बचनोंमें बच नहीं होता है ।

मोहांजाना स्फुरति दृष्टये आत्ममात्मीयबु ॥

निर्मोहाना व्यपगतमल आश्वदात्मव निव्य ॥

यत्तद्मेद यदि विप्रिदिषा ते स्नकीय त्वकीये—

मोहं चित्त । क्षपयसि तदा किं न दृष्ट क्षणेन ॥ ८८ ॥

भावार्थ—मोहसे अन्य जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमें आत्मबुद्धि रहती है, मोह रहित ही भीतर केवल निवाण स्वभाव शुद्ध नित्य आत्मा ही अकेला बसता है । जब तु इस भदको जानता है तब तु अपना दुष्ट मोह उन सबसे कणमात्रमें क्यों नहीं छोड़ देता है ।

तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें ज्ञानभूषण भट्टारक कहते हैं—

कंनि वा परमन स्य विषय केचिन्निन जीविन ।

सजान च परिग्रह मयमपि ज्ञान गथा दर्शन ॥

अन्यस्याखिलवस्तुनो रूपशुक्ति रस्युमुद्दिश्य च ।

पुन्यं कर्म विमोहिनो हि सुविषयिदूषणं पर ॥ ९-९ ॥

मायाय-इस सवामें मोक्षी पुरुष कीर्तिके लिये, कोई पा-
गनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके लिये,
मंथन करने पर मिश्रित प्राप्तिके लिये, कोई भय मिटानेके लिये,
मैं ही ज्ञानदर्शन बढ़ानेके लिये, कोई राग मिटानेके लिये धर्मकर्म
करा दे, वास्तु जो बुद्धिमान है ये शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये
हाथ धोकर बैठे ।

समयसार वचनमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

रागद्वेषविभावगुणग्रहसो निर्य स्वभावस्पृश

पूरागामितमन्त्रकर्मविरहा मिनास्तदास्वोदयात् ।

दृगामृतचरित्रमेवमवस्थापयति विरम्यो

विन्दति न त्वासाप्रतिष्ठमुत्रा ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३०-१० ॥

भावार्थ—गानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोड़कर सदा अपने
स्वभावको स्पर्श करने हुए पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन काल
सम्बन्धी सर्व कर्मोंमें जगत्को रहित जानने हुए स्वात्म रमणरूप
वाचित्र्यमें आनन्द होने हुए आमीक अनन्द रससे पूर्ण प्रकाशमयी
ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लभ्य है ।

दृगामृतं नृत्तमनन्दं त्रिदश कलाव्यवस्थाया ।

परिहृत्य कर्म सर्वं यः । नन्दस्यैवमवस्थाया ॥ ३१-१० ॥

भावार्थ—मृत मति व जनमान सम्बन्धी मन वचन काय द्वारा
उत्त, का मत अनुमोदन में जो प्रत्येक कर्मोंको त्यागकर मैं
परा विषयमें भावको धरना करता हूँ ।

यः ह नन्द, त्रिदश कलाव्यवस्थाया ।

मूर्ति अवस्थित कथनप्यपनीतमेव ॥

ते साधकत्वमभिगम्य भवन्ति मिद्धा ।

मूढास्तद्वृत्तमनुपश्यन् परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी सर्व प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी अपनी निश्चल भूमिका आश्रय लेते हैं वे मोक्षमार्गको प्राप्त होकर मिद्ध परमात्मा होजाते हैं, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीक भावको न पकर ससारमें भ्रमण करते हैं ।

तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

अकामनिर्जरा बाह्यतपो मन्दव्यापता ।

सुवर्षश्रवण दान तथायत-सेवनम् ॥ ४२-४ ॥

सरागसयमश्वेव सम्पत्तय देशसयम ।

इति देवायुषो ह्येते भवन्त्यास्त-हेतव ॥ ४३-४ ॥

भावार्थ—देव आयु बाधकर दशगति गानेके कारण यह है—

(१) अकाम निर्जरा—छातिमें कुछ भोग लेना (२) बाह्यतप—भस्मा-
नुमव रहित इच्छाको रोकना, (३) मन्दव्याप म क्रोधादिकी बहुत
कमी, (४) धर्मानुगम रहित भिक्षुका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ
श्रावकका सयम पालना, (६) भयदर्शन मात्र होना ।

सार समुच्चयमें कहा है—

आत्मान स्नापयेन्नित्य ज्ञाननरण च रगा ।

येन निमज्जता याति जीवा न्यतार-पि ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—अपनेको सदा पवित्र ज्ञानरूपी जलसे स्नात कराना
चाहिये । इसी स्नानसे यह जीव जन्म जन्मके गर्भसे छूटकर पवित्र
होजाता है ।

(१८) मञ्जिमनिकाय चम्पिक (वल्मीक) सूत्र ।

प्र. १० यथमान् कुमार कादयपमे कडा—

स. १० १६ वल्मीक रात्रको धुषवाता है तिनको बजता है ।

ताम्रणा कडा-सुमेध ! शस्त्रमे अभीक्षण (काट) सुमेधने
नसम काट-जोको दया स्वामी लगी है ।

सा० लीको फेंक, शस्त्रमे काट । सुमेधने धुषवाना देखकर
कडा १६वाना है । त्रा०-धुषवानेको फेंक, शस्त्रमे काट ।

सुमेधने कहा-दो रात्र हैं । त्रा०-दो रात्रे फेंक ।

सुमेध तमशा (मोर) है । त्रा०-चगवार फेंक दे ।
सुमेध-तुम है । त्रा०-तुम फेंक दे । सुमेध-अमिपूना (पशु
मानेका पशु) है । त्रा०-अमिपूना फेंक दे । सुमेध-मासपशी
है । त्रा०-मासपशी फेंक दे । सुमेध नाग है । त्रा०-नाग है
न रात्रो १६ तम रात्र, १६ नागको नमस्कार कर ।

देखा कडा हमका माव बुद्ध भगत नम पूछना । तब कुमार
कादयपने मुद्रम पूजा ।

गौतमबुद्ध कहते हैं-(१) वल्मीक यह मातापितासे उत्पन्न,
मातृशरीर अर्थात्, हमी पात्रमौनिक (शृङ्गी, जल, अग्नि, वायु
मृत्ती) कागडा नाम है जो कि अत्रिय है तथा उत्पादन (हटाने)
मर्दन मर्दन वि विपन्न स्वभाववाला है, (२) जो दिाके कामोंके
विपन्नको मोचन है, विपन्न है गली रात्रका धुषवाना है, (३)
जो रात्रको मोच विचार कर विपन्न वाया और बचासे कायोप
योग दमा है । १६ दिवका धुषवाना है, (४) तमशा-मर्तु मर्तु

मन्बुद्धका नाम है, (५) सुमेध यह शैश्य मिश्र (जिसकी शिक्षाकी अभी आवश्यकता है ऐसा निर्वाण मार्गागृह्य व्यक्ति) का नाम है, (६) शस्त्र यह आर्य प्रज्ञा (उत्तम ज्ञान) का नाम है, (७) अमी-क्षण (काटा) यह बीयारम (उद्योग) का नाम है, (८) लगी अविद्याका नाम है । लगीको फेंक सुमेध-अविद्याको छोड़, शस्त्रसे काट, प्रज्ञासे काट यह अर्थ है, (१०) धुधुमाना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है, धुधुमानाके कदे-क्रोध मलको छोड़ दे, प्रज्ञा शस्त्रसे काट यह अर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकिरसा (मशय)का नाम है, दो रास्ते फेंक दे, मशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे (११) चगवार यह पाच नीवरणों (आवरणों) का नाम है जैसे—(१) कामछाट (भोगोंमें राग), (२) व्यापाद (परपीडा करण), (३) पान गृद्धि (कायिक मानसिक आलस्य, (४) औद्धत्य कौकृत्य (उच्छ्रम्भता और पश्चात्ताप) (५) विचिकित्सा (संशय), चगवार फेंक दे । इन पाच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (१२) कूर्म यह पाच उपादान स्फूर्तोंका नाम है । जैसे कि—

(१) रूप उपादान स्फूर्त, (२) वेदना उ०, (३) सज्ञा उ०, (४) संस्कार उ०, (५) विज्ञान उ०, इस कर्मको फेंकदे । प्रज्ञा अस्त्रसे इन पाचोंको काट दे । (१३) अमिमूना—यह पाच काम गुणों (भोगों) का नाम है । जैसे (१) चक्षु द्वारा प्रिय विशेष रूप, (२) श्रोत्र विशेष प्रिय शब्द, (३) घ्राण विशेष सुगंध, (४) जिह्वा विशेष इष्ट रस, (५) काय विशेष इष्ट स्पृष्टव्य । इस असिमूनाको फेंक दे, प्रज्ञासे इन पाच कामगुणोंको काट दे । (१४) मासपेशी—

उप प्रश्न ५१-५२ गारा प्रश्नमा ५१ है । जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री हुरुद्वदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

१ अत्र य म्हा त्रिज्जि सत्त्वस्वणोहि णिपएहि ।

दण्ण छप्पणदु डिण्ण। णाणत्तमावण्ण। ॥ ३१६ ॥

भारार्थ—अत्र २ भिन्न २ स्वस्वणको रखनेवाला जीव और उससे बंधन रहता है, गारादि व शरीरादि है । प्रज्ञास्पी छनीसे दोनोंको छेदनसे दोनों अलग रह जाते हैं । अर्थात् युद्धिमें निवाण स्वरूप जीव भिन्न अनुभवमें आता है ।

पण्णप त्रित्तओ म चंदा सो अह तु णिच्छपदो ।

अवमुत्ता जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३१७ ॥

भारार्थ—प्रज्ञा स्पी छनीसे जो कुछ महण योग्य है वह चत मय न ही विश्रयसे हू । मर सिवाय बाकी सर्व मात्र मुझमें पड़ है, मुझ ही ऐसा जानना चाहिये ।

समयसारकल्पमें कहा है—

ज्ञानादि स्वस्वकल्पे ॥ परात्मनार्यो

ज्ञानादि स्वस्वकल्पे वा परात्मविशेष ।

येन यथातुल्यत्वं म स्याद्विस्तृतं

अनीत एव हि करोति न विस्तृतापि ॥ १४-३ ॥

भारार्थ—ज्ञानक द्वारा जो अत्रो आत्माको और परको अलग अलग इस तरह जानता है जैसे इस दूध और पानीको बालन २ जानता है । जानकर वह ज्ञानी अपने निश्चय वैतन्य स्वभावमें अलग रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रदेव योगसारमें करते हैं—

अप्या अप्यत जइ मुमहि तउ नि-राणु टहहि ।

पर अप्या जउ मुनिहि तुहु नहु समार भमेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो निराण पायेगा और जो परको आप मानेगा तो तसमारमें ही भ्रमेगा ।

जो पराप्या सा जि हउ जो हउ सो परप्यु ।

इउ जाणेविणु जेइआ अण्ण ॥ कहु रिप्यु ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है ऐसा समझकर हे योगी ! और कुछ विचार न कर ।

सुद्ध सचेण बुद्ध जिणु केवळणाणसहाठ ।

सो अप्या अणुदण मुणहु जइ चाहउ सिवळाहु ॥ २६ ॥

भावार्थ—मो तू निवाणका लाभ चाहता है तो तू रात दिन उसी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है चैन यरूप है, शानी व वृद्ध है, गंगादि विनयी जिन है तथा कवलज्ञान स्वभाव धारी ।

अपरसकवइ जो रम उटवि सहववहाइ ।

मो सम्माइरी हव लहु पावइ भवणारु ॥ ८८ ॥

भावार्थ—जो कोई सर्व लोक व्यवहारमें ममता जोड़कर अपने आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्मगृही है, वह ग्रीन ससारसे पार होजाता है ।

सारसमुच्चयम कदा है—

शत्रुभावस्थितान् यस्तु करोति वशवर्तिन ।

प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यात् स शू स च पठित ॥ २९० ॥

भावार्थ—जो कोई राग द्वेष मोहादि भावोंको जो आत्माके

शुभ है प्रत्येक उपयोग करने का कर लेता है वही ही है
वही ही पतिन है ।

तत्त्वानुशासनं कर्म है—

मित्रानु स्व पर नापका पदार्थ च यथास्थिति ।

दिन पान्दुर्यमि व त स्वमेवाधेतु पश्यतु ॥ १४३ ॥

ना-योडस्म नाहमस्त्व यो नान्यस्याह मे पर ।

अन्यस्त्वन्योडस्मेनाहम-यो-यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

भावार्थ—पानकी इच्छा करनेवाला आपको आप परको पर
ठीक ठीक थढ़ा करके अ यको अचार्यकारी जानकर छोड़दे, केवल
अपनेको ही जाने व देगे । मैं अन्य नहीं हूँ न अन्य मुझ रूप है,
न आपका मैं हूँ न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मैं हूँ,
अन्यका अन्य है मैं मेरा ही हूँ यही प्रज्ञा या भेदविज्ञा है ।

(१९) मज्झिमनिकाय रथविनीत सूत्र ।

एक दके गौतम बुद्ध गान्धर्वमे ये । तब बहुतसे भिक्षु जाति-
भूमिक (कपिल वस्तुक निवासी) गौतम बुद्धके पास गए । तब
बुद्धने पूछा—भिक्षुओ ! जातिभूमिक भिक्षुओंमें कौन ऐसा ममाविन
(प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अन्पेच्छ (निर्द्वेष) हो और अल्पे
च्छकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं सतुष्ट हो और सतोषकी कथा
कहनेवाला हो, स्वयं परिविक्त (एकांत चिन्ताशील) हो और अवि-
वेककी कथा कहनेवाला हो । स्वयं असतुष्ट (अनासक्त) हो व अम-
मर्ग कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्राकृत वीर्य (उद्योगी) हो, और

चीर्याम्भकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं शीलसम्पन्न (सदाचारी) हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपन्न हो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो स्वयं प्रज्ञा सम्पन्न हो और प्रज्ञा सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति सम्पन्न हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो स्वयं विमुक्ति ज्ञान दर्शन सम्पन्न (मुक्तिक ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो और विमुक्ति ज्ञान दर्शन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो सगृहचारियों (सह घर्मियों) के लिये अपवादक (उपदेशक), विज्ञापक, सम्-
र्शक, समादयक, समुत्तेजक, सम्महर्षक (उत्साह देनेवाला) हो ।

तब उन भिक्षुओंने कहा—कि जाति भूमिमें ऐसा पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ—
क्या कभी पूर्ण मैत्रायणी पुत्रक साथ समानम होगा ?

जब गौतमबुद्ध राजग्रहीसे चलकर श्रावस्तीमें पहुँचे तब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्ती आए और परस्पर धार्मिक कथा हुई । जब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार (ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब सारि पुत्र भी उमी वनमें एक वृक्षके नीचे बैठे । सायंकालको सारिपुत्र (प्रतिगल्लान) (ध्यान) से उठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रक पास गए और प्रश्न किया । आप बुद्ध भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास किम लिये करते है । क्या शील विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या दृष्टि विशुद्धि (सिद्धांत ठीक करने) के लिये ? नहीं ! क्या सवेद दूर करनेके लिये ? नहीं ! क्या मार्ग अमार्गके ज्ञानके दर्शनकी विशुद्धिके

लिये ? नहीं । क्या प्रतिग्रह (मार्ग) ज्ञानदर्शनकी विशुद्धि के लिये ? नहीं । क्या ज्ञानार्थीकी विशुद्धि के लिये ? नहीं ! तब आप किस लिये भगवान् के पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं ? उपदान रहित (परिग्रह रहित) परिनिर्वाण के लिये मैं भगवान् के पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करता हूँ ।

सासिपुत्र कहते हैं—तो क्या इन उमर लिखित पर्जोंमें अलग उपदान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन वर्षोंसे अलग उपदान रहित निर्वाण का अधिकारी भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तब मैं एक उपमा दूँगा । उपमास भी कोईर विश्व पुरुष कहे का अर्थ समझते हैं ।

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको आबस्तामें बसाने हुए कोई अग्नि आवश्यक काम साकेत (अयोध्या)में उत्पन्न होजाये । वहाँ जानेके लिये आबस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (ढाक) स्थापित करे । तब राजा प्रसेनजित आबस्तीसे निकलकर अग्न पुर के द्वारपर पहले रथ विनीत (रथकी ढाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेको छोड़दे, फिर तीसरेपर चढ़े दूसरेको छोड़दे । इस तरह चलने चलते सातवें रथ विनीतसे साकेतके अतपुर के द्वारपर पहुँच जाये तब वहाँ मित्र व अमात्यादि राजासे पूछें—क्या आप इसी रथविनीत द्वारा आबस्तीसे साकेत आए हैं ? तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ विनीत स्थापित किये थे । आबस्तीसे निकलकर चलते २ क्रमशः एकको छोड़ दूसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके अतपुर के द्वारपर पहुँच गया हूँ । इसी तरह श्रीकृष्ण तभीतर हैं

अथतक चित्त विशुद्धि न हो । चित्त विशुद्धि तभीतक है अथतक दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तभीतक है अथतक काक्ष । (मनेह) वितरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है अथतक मागामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है अथतक प्रतिशुद्धज्ञानदर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभी तक है अथतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी तक है अथतक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । मैं इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करता हूँ ।

मारिपुत्र प्रसन्न होजाता है । इस प्रकार दोनों महानागों (महावीरों) ने एक दूसरेको सुभाषितका अनुमोदन किया ।

नोट-इस सूत्रसे सच्चे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छो हो इत्यादि । किं यह दिखाया है कि निवाण सर्व उपादान या परिग्रहसे रहित शुद्ध है । उसकी गुप्तिक लिये सात मार्ग या श्रेणियाँ हैं । जैसे सात जगह रथ बदलकर मार्गको तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे माकेत आवे । चलनेवालेका ध्यय साकत है । उसी ध्येयको सामने रखते हुए वह सात रथोंक द्वारा पहुँच आवे । इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर पहुँचना है । इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोंमें पूर्णता प्राप्त करता हुआ निवाणकी तरफ बढ़ता है । (१) शीक विशुद्धि या सदाचार पालनेमें चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाओंसे रहित मन होगा । (२) किं चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात् अन्दा निर्मल

जो जिनमेहगठे गगनदोसे स्वकीय मासण ।

होज समसुहदुक्खो सो सोक्ख अक्खय लहदि ॥ १०७-२ ॥

जो गविण्णोहकसुमा विमयणिात्तो मणो 'जम्भित्ता ।'

सगइडिगो महावे सा अप्पाण हददि धादा ॥ १०८-२ ॥

इहलोग जिगवेस्सवो अट्टर टव्हो पाप्म लोयप्प ।

जुत्ताहारविहारो र्हित्तकमाओ हवे समणो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मो की गाठको क्षय करके माधुपदमें स्थित होकर गगद्वेषको दूर करता है और सुख दुःखमें समभावका धारी होता है वही अविनाशो निषाण सुखको पाता है । जो महात्मा मोक्षमैलको क्षय करता हुआ पाचों इन्द्रियोंके विषयासे विरक्त होता हुआ व मनको रोकता हुआ अपने शुद्ध स्वभावमें एकतास ठहराता है, वही आत्माका ध्यान करनेवाला है । जो मुनि इस लोकमें वैषयोकी आशासे रहित है, परलोकमें भी किसी पत्नी इच्छा नहीं रखता है, योग्य आहार विहारका करनेवाला है तथा क्राधादि क्षयाय रहित है वही साधु है ।

श्री पुटवुदाचार्य भावपाहुदमें कहने है—

जो जीवो भावतो जीवसहाव सुमावसजुत्तो ।

सो अरमाण विणासकुण्ह पुट लहइ जिब्बाण ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो जीव आत्माके स्वभावको जानता हुआ आत्माके स्वभावकी भावना करता है वह जरा मरणका नाश करता है और प्रगटपने निर्वाणको पाता है ।

श्री शुभद्राचार्य ज्ञानार्णवम् कहते हैं—

अतुल्यमुनिबान ज्ञानविज्ञानबीज

विलयगतकलक शांतविश्वप्रचारम् ।

गलितसकलशक विश्वरूप विशाल

भज विगनविकार स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१९॥

भावार्थ—हे आनन्द ! तू अपने ही आत्माके द्वारा अनन्त सुख समुद्र, केवल ज्ञानका बीज कलक रहित, सर्व सकलविकल्प रहित, सर्वशक्य रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वध्यायी, महान, तथा निर्विकार आत्माको ही भज, उमीका ही ध्यान कर ।

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

मगत्यागो निर्जनस्थानक च तत्त्वज्ञान सधर्षिताविमुक्ति ।

निर्बाधरय योगयोगो मुनीना मुक्तये ध्याने हेतुबोद्धमी निरुक्ता ॥८-१६॥

भावार्थ—अग्निहोत्र त्याग, निर्जनस्थान तत्त्वज्ञान, सर्व धर्षिता-
र्जाका निरोध, बाधा रहितपना मन बधन काय योगोंकी गुप्ति, य ही मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हैं ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

परदम्ब देहाई कुण्ड ममति च नाम तस्मिन्परि ।

परममयादो ताव वज्रसिद्धि कम्महिं विविहेहिं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पर द्रव्य शरीरादि है । अब तब उनके ऊपर ममता करता है तबतक पर धर्मार्थमें रत है व तबतक जाना प्रकार कर्मोंको बाधता है ।

(२०) मज्झिमनिकाय-विवाय सूत्र ।

गौतमपुत्र कहने ५-^१ नायिक (बहेलिया शिकारी) यह सोच कर विवाय (मृगोंके निवासके लिये जगहमें बोए खेत) नहीं बोता कि हम मेरे बोए विवायको खाकर मृग दीर्घायु हो विवाकाल तक गुजारा करें । वह इसलिये बोता है कि मृग इस मेरे बोए विवायको मूर्छित हो भोजन करेंगे, मरको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छाचारी होंगे (और मैं इनको पकड़ लूंगा) ।

भिभुओ ! पहल मृगों (के दल) ने हम विवायको मूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी हुए (पकड़े गए) नैवायिकक चमत्कारसे मुक्त नहीं हुए ।

दूसरे मृगों (के दल) ने पहल मृगोंकी दशाको विचार इस विवाय भोजनसे विरत हो मयभीत हो अरण्यस्थानोंमें विहार किया । प्राणिक अंतिम मासमें घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल होगया, बल क्षीय नष्ट होगया तब नैवायिकक बोए विवायको खानेके लिये छोट मूर्छित हो भोजन किया (पकड़े गए) ।

तीसरे मृगों (के दल) ने दोनों मृगोंके दलोंकी दशाको देख यह सोचा कि हम इस विवायको अमूर्छित हो भोजन करें । उन्होंने अमूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी नहीं हुये । तब नैवायिकने उन मृगोंके गमन आगमनके मार्गको चारों तरफसे ढंडोस घेर लिया । ये भी पकड़ लिये गए ।

चौथे मृगों (के दल) ने तीनों मृगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि हम बड़ा आश्रय के जहा नैवायिककी गति नहीं है, वह

अमूर्छित होकर निवायको भोजन करें । उ होने ऐसा ही किया । स्नेह्याचारी नहीं हुए । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि वे मृग चतुर है । हमारे छोड़े निवायको स्वात इ पान्तु उसने उनके आश्रयको नहीं देख पाया अर्थात् वे पकड़े जाने । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि इनके पाँउ पढ़ेंगे तब सारे मृग इस घोर निवायको छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चौये मृगोंकी उपेक्षा करें ऐसा सोच उसने उपेक्षित किया । इस प्रकार चौये मृग नैवायिकके फँदसे छूटे-पकड़े नहीं गए । मिश्रुओ ! अर्थको समझनेके लिये यह उपमा कहाँ है । निवाय पाँच काम गुणों (पाँच इन्द्रिय भोगों) का नाम है । नैवायिक पापी मारका नाम है । गग समूह श्रमण-ब्रह्मणोंका नाम है । पहले प्रकारके सर्गाक सनातन श्रमण ब्राह्मणोंन इन्द्रिय विषयोंको मूर्छित हो भोग-प्रमादी हुए स्नेह्याचारी हुए, मारके फँदमें फँस गए ।

दूसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मण इन श्रमण ब्राह्मणोंकी दशा को विचार कर, विषयभोगसे सर्वथा विरत हो, अल्प म्थानोंका व्यवहार कर विहरने लगे । बड़ा शाकावादी हुए जमीनपर पड़ फलोंको खानेवाले हुए । आत्मिक अतः समये घाम पानीक क्षय होनेपर भोजन न पाकर बक बौर्यष्ट आत्म निनकी शक्ति नष्ट होगई । लौटकर विषय भोगोंको मूर्छित होकर करने लगे । मारके फँदमें फँस गए ।

तीसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंन दोनों उपरके श्रमण ब्राह्मणोंकी दशा प्रियार यह सोचा क्यों न हम अमूर्छित हो विषयभोग का ऐसा सोच अमूर्छित हो विषयभोग । या, स्नेह्याचारी नहीं हुए

किन्तु उन्हीं में दृष्टियाँ हुई (इस दृष्टियोंके या नयोंके विचारमें कम गए) (१) लोक शाश्वत है, (२) (अथवा) यह लोक अशाश्वत है, (३) लोक सात है, (४) (अथवा) लोक अनन्त है, (५) माँई जाव है सोई चरीर है, (६) (अथवा) जीव अन्य है, छरीर अन्य है (७) तयागत (बुद्ध मुक्त) मरनेके बाद होते हैं, (८) (अथवा) तयागत मरनेके बाद नहीं होने, (९) तयागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते, (१०) तयागत मरनेके बाद न होते हैं न नहीं होते हैं । इस प्रकार इन (विकल्प जाकोंमें कमकर) तीसरे अमग्न ब्राह्मण भी मार्गके फरेसे गड़ी छूटे ।

चौथे प्रकारके अमग्न ब्राह्मणोंन पदके तीन प्रकारके अमग्न ब्राह्मणोंकी दशाको विचार यह मोचा कि क्यों न हम बड़ा आश्रय ग्रहण कर ज्ञान मार्गकी और मार परिषद्की गति नहीं है । बड़ा हम अमृच्छित हो भोजन करेंगे मदको प्राप्त न होंगे श्वेच्छाचारी न होंगे, ऐसा सोच उन्हींने जेवा ही किया । ये चौथे अमग्न ब्राह्मण मार्गके फरेसे छूटे रहे ।

फेमे (आश्रय करनेसे) मार और मार परिषद्की गति नहीं होती ।

(१) भिक्षु कामों (इच्छाओं)में रहित हो, धुंगी बातोंमें रहित हो अविवर्क सविचार विवेकज प्राप्तिमुख रूढ़ पथमें ध्यानको प्राप्त हो, विरता है । इस भिक्षुने मार्गको अग्रावर दिया । मार्गकी चक्षुमें अगम्य बनकर वह भिक्षु पपी मारमें अर्जित होगया ।

(२) फिर वह भिक्षु अविवर्क अविवर समाधिजन्य द्वितीय मार्गको प्राप्त हो विद्वत्ता है । इसने भी मार्गको अग्रावर दिया ।

(३) फिर वह भिक्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिमहित, सुखविहारी तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(४) फिर वह भिक्षु अदुःख व अमुक्तर, उपेक्षा व स्मृतिसे परित्यक्त, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(५) फिर वह भिक्षु रूप सत्ताओंको, प्रतिष्ठा (प्रतिदिमा) सत्ताओंको, नानापनकी सत्ताओंको मनमें न करके “ अनन्त आकाश है ” इस आकाश आनन्द आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(६) फिर वह भिक्षु आकाश पतनको सर्वथा, अतिक्रमण कर “ अनन्त विज्ञान है ” इस विज्ञान आनन्द आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमण कर “ कुछ नहीं ” इस आर्किच-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(८) फिर वह भिक्षु सर्वथा आर्किच-आयतनको अतिक्रमण कर नैव सत्ता न असत्ता आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अपा कर दिया ।

(९) फिर वह भिक्षु सर्वथा नैव सत्ता न असत्ता आयतनको उल्लंघन कर सत्तावेदित निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखते हुए इसके आसन्न परिक्षीण होजाते हैं । इस भिक्षुने मारको अन्या

कर दिया । यह मिश्रु मारकी चक्षुमे अगम्य बनकर पापीसे अदर्शन होगया । लोकमे विपत्तिक (अनासक्त) हो उचीर्ण होगया है ।

नोट-इस सूत्रमें सम्यक्समाधिरूप निर्वाण मार्गका बहुत ही रक्षित कथन किया है । तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । (१) वे जो विषयोंमें सम्पटी है, (२) वे जो विषयभोग छोड़कर ज्ञात परन्तु वासना नहीं छोड़ने, वे फिर लौटकर विषयोंमें फँस जाते । (३) वे जो विषयभोगोंमे तो मुर्छित नहीं होने, मात्रात्वरूप अप्रमादी हो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विचरूप जालोंमें या सदेहोंमें फँसे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते । चौथे प्रकारके मिश्रु ही सर्व तरह सत्तासे बचकर मुक्तिको पाते हैं, जो काम भोगोंमें विपत्त होकर रागद्वेष व विकार छोड़कर निश्चित हो, ध्यानका अभ्यास करने हैं । ध्यानके अभ्यासको बढ़ाते बढ़ाते विशुद्ध समाधि भावको प्राप्त होजाते हैं तब उनके आसन क्षय होजाते हैं वे सत्तासे उर्ध्व होजाते हैं । वास्तवमे पांच इन्द्रियरूपी जेतोंको अनासक्त हो भोगना और तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिका उपाय है । गृहीतृमें भी ज्ञान वैराग्ययुक्त आवश्यक अर्थ व काम पुरोपाय सावते हुए ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । साधु होकर पूर्ण इन्द्रिय विषयी हो, सधम साधनके हेतु सरस नीरस भोजन पाकर ध्यानका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमुक्ति वीतरागी साधु ही समाधिसे पार होता है ।

भर जैन निष्ठातके कृष्ण वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें कहते हैं—

प्रवचनसारमें कहा है —

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि तिसस्सोक्खाणि ।

इच्छति जणुइति म आमाण दुक्खसत्ता ॥ ७९-१ ॥

मावार्थ-ससारी प्राणी तृष्णाके वशीभूत होकर तृष्णाद्वी
बाहसे दुःखी होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाखे
हैं और भोगते हैं । मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि सज्जि
रहते हैं ।

शिवकोट आचार्य भगवती आराधनामें कहने हैं ।

जीवस्स णत्थि तित्थि, चिर पि मोएहि मुबमाणेहि ।

तित्थीये विणा चित्त, सम्भूर सम्भुर होइ ॥ १२६४ ॥

मावार्थ-चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको
सृष्टि नहीं होती है । तृप्ति विना चित्त बबड़ाया हुआ सम्भ्र
बड़ा फिटा है । आत्मानुशासनमें कहा है—

इष्टा जन व्रजसि किं विषयामिकाथ

स्वरूपेऽप्यसौ तव महज्जनपर्ययनर्थम् ।

स्नेहाशुषकमल्लुबो हि यथातुगस्य

दोषो निषिद्धचरण न रघोतरस्य ॥ १९१ ॥

मावार्थ-हे मूढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यों विषयभोगोंकी
इच्छा करता है । ये विषयभोग मोहसे श्री-सेवन किये जावें तभी
महान जनार्णको पैदा करते हैं । रोगी मरुत्तुष्य मोढ़ा भी घी आदिका
सेवन करे तो उसको ये दोष उत्पन्न
उत्पन्न करते हैं । इसलिये विनेकी
उचित नहीं । श्री व्यक्तित्व

भावाये-इन्द्रियजन्यसुख सुख नहीं है किंतु जो तृष्णारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदनाका क्षणिक इलाज है । सुख तो आत्मायें स्थित होनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निरा-कुलता हो ।

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है । वह तो आकुलताका कारण है । मैंने निर्विकल्प आत्मीक सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी मातना है ।

(२१) मज्झिमनिकाय-महासारोपम सूत्र ।

गौतममुद्ध कहते हैं-(१) मिश्रुओ ! कोई कुछ पुत्र अर्द्धा पूर्वक घासे घेवर हो प्रमजित (स यामी) होता है । “ मैं ज म जरा, माण, शोकादि दु खोंमें पड़ा हू । दु खसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई दु खरक्षक अन्त करनेका उपाय है ? ” वह इस प्रकार प्रमजित हो लाम सरकार व प्रशमाका भागी होता है । इसीसे सजुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण सवरूप समझना है कि मैं प्रमजित हू, दूसरे मिश्रु अप्रसिद्ध शक्तिहीन है । वह इस लाम सरकार प्रशमासे मतवाला होना है, प्रमादी बनता है, प्रमथ हो दु खमें पड़ना है ।

जैसे सार चाढ़नेवाला पुरुष सार (हीर या असली रस गूदा) की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाके मदान वृक्षके रहते हुए उसके सारको छोड़, फलपु (मार और छिरनेक बीचका फाट) को छोड़, पण्डीको छोड़, शाखा पत्तेको फाटकर और उसे ही सार समझ लेकर चला जावे, उसको आसुरवाला पुरुष देखकर ऐसा

कह कि दृष्टि 'पुण्य' या 'मरको' ही समझा । मारसे जो काम करता है वह इन शास्त्रों पतेम न होगा । ऐसे ही मिश्रों! यह वह है किमि मिश्रों (ब्रह्मचर्य / बारी धीम) के शास्त्रों पतेको ग्रहण किया गी। पतेनेहोम अपना ऊँचका समाप्त कर दिया ।

(२) कोई पुत्र पुत्र श्रद्धासे प्रवर्जित हो काम, सत्कार, इन्फिया भागी होता है । वह हमसे सन्तुष्ट नहीं होता व उस कामा दिस न घमण्ड करता है न दूसरोंको नीच देखता है, वह मतवाला व ममादी नहीं होता, ममाद रहित हो शील (सदाचार) का आराधन करता है, उसीमे सन्तुष्ट हो, अपनेको पूर्ण सत्कार समझता है । वह उन शास्त्र सभ्यतामे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है । यह भी ममादी हो दुःखिन होता है ।

जैम मिश्रों! कोई सारका खोजी पुरुष छाल और पपड़ीको काटकर व उसे मार समझकर लेका चला जाये, उसको आत्मवाला देखकर कह कि आप सारको नहीं समझे । सारसे जो काम करना है वह इस छाल और पपड़ामे न होगा । तब वह दुःखित होता है । ऐसे ही यह शास्त्र सभ्यताका अभिमान मिश्र दुःखित होता है । क्योंकि हममें यही आगे ऊँचकी समाप्ति करदी ।

(३) कोई पुत्र पुत्र श्रद्धासे प्रवर्जित हो कामादिसे सन्तुष्ट न हो, शील सभ्यतामे मतवाला न हो समाधि सदाको पाकर हमसे सन्तुष्ट होता है, अपनेको परिपूर्ण सत्कार समझता है । वह उस समाधि सभ्यतासे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह तरह मतवाला होता है ।

प्रमादी हो दुःखित होता है । जैसे कोई सार चाहनेवाला सारको छोड़ फलगु जो छालको फाटकर, सार समझकर लेकर चला जावे उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे आप सारको नहीं समझे काम न निकलेगा, तब वह दुःखित होता है । इसी तरह वह कुत्स-पुत्र दुःखित होता है ।

(४) कोई कुत्सपुत्र श्रद्धासे प्रयत्नित हो लामादिमें, शील-सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाला नहीं होता है । प्रमादरहित हो ज्ञानदर्शन (तत्त्व साक्षात्कार) का आराधन करता है । वह उस ज्ञानदर्शनमें सतुष्ट होता है । परिपूर्ण सत्वरूप अपनेकी समझता है । वह हठा ज्ञानदर्शनमें अभिमान करता है, दुमरोंको नीच समझता है, वह मतवाला होना है, दुःखी होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! सार खोजी पुरुष सारको छोड़कर फलगुको फाटकर सार समझ लेकर चला जावे । उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दुःखित होता है । इसी तरह यह भिक्षु भी दुःखित होता है ।

(५) कोई युत्सपुत्र लामादिमें, शील सम्पदासे, समाधि सम्पदासे मतवाला न होकर ज्ञान दर्शनमें मत्तुष्ट होता है । परन्तु पूर्ण सत्वरूप नहीं होता है । वह प्रमाद रहित हो शीघ्र मोक्षको आराधित करता है । तब यह समझ नहीं कि वह भिक्षु उस सद्य मास (अकालिक) मोक्षसे च्युत होने । जैसे एगस्वोजी पुरुष सारको ही फाटकर यही सार है, ऐसा समझ ले जावे, उसे कोई आखवाला पुरुष देख कर कहे कि सही ! आपने सारको समझा है, आपका

सारसे जो धाम लेना है वह मतलब पूर्ण होगा । ऐसे ही वह कुछ पुत्र अकालिक मोक्षम च्युत १ होगा ।

इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य (भिक्षुद) लाभ, सत्कार इलोक पानेके लिये नहीं है शील संपत्तिके लाभके लिये नहीं हैं, न समाधि संपत्तिके लाभके लिये हैं, न ज्ञानदर्शन (सत्त्वको ज्ञान और साक्षात्कार) के लाभके लिये हैं । जो यह न च्युत होनेवाली चित्रकी मुक्ति है इसांके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।

नोट—इस सूत्रमें बताया है कि साधकको मात्र एक निर्वाण लाभका ही उद्देश्य रखना चाहिये । अवतक निर्वाणका लाभ १ हो व्यवहारीके धेनियोंमें सतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रकारका अभिमान करना चाहिये । जैसे सारको चाहनेवाला वृक्षकी शाखा आदि मत्त करेगा तो सार नहीं मिलेगा । जब सारको ही प्राप्त होगा तब ही उसका इच्छित फल सिद्ध होगा । उसी तरह साधुको लाभ सत्कार इलोकमें सतोष न मानना चाहिये, न अभिमान करना चाहिये । शील या व्यवहार चारित्रकी योग्यता प्राप्तकर भी सतोष मानकर बैठ १ रहना चाहिये, आगे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये । समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिके बरसे ज्ञानदर्शनका आराधन करना चाहिये । अर्थात् शुद्ध ज्ञानदर्शनमय होकर रहना चाहिये । फिर उससे मोक्षभावका अनुभव करना चाहिये । इस तरह वह आश्चर्य मोक्षको पा लेता है ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही भाव है कि साधुको स्वाति-

काम पूजाका रागी न होकर व्यवहार चारित्र्य अर्थात् शीतको भले प्रकार पाठकर ध्यान समाधिको बढ़ाकर धर्मध्यानकी पूर्णता करके फिर शुद्धध्यानमें आकर शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका अनुभव करना चाहिये । इसीके अभ्याससे शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अर्थात् पदको प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कभी च्युत नहीं होगा । यदा बौद्ध सूत्रमें जो ज्ञानदर्शनका संक्षेपस्फार करना कहा है इसीसे सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण स्वरूप आत्मा है । यह ज्ञान रूप वेदाज्ञा सज्ञा संस्कार जनित विज्ञानसे भिन्न है । पांच स्तुतियोंसे पर है । सर्वथा क्षणिकतामें अच्युत मुक्ति सिद्ध नहीं होसकती है । पाली बौद्ध साहित्यमें अनुभवगम्य शुद्धात्माका अस्तित्व निर्वाणको अनात व अमर माननेसे प्रगटकरासे सिद्ध होता है, सूक्ष्म विचार करनेकी जरूरत है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री नागसेनभी तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा बधनिरुधन ।

ध्यानमभ्यस्यता नित्य यदि योगिन्मुमुक्षुसे ॥ २२३ ॥

ध्यानान्मांसत्रयैर्ग तुयन्मोहस्य योगिन ।

अप्राप्यस्य मुक्ति स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—हे योगी ! यदि तू निर्वाणको चाहता है तो तू सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य इस त्रय धर्मको धारण कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्व बंधके कारण भावोंको त्याग कर और भलेप्रकार सदा ध्यान समाधिका अभ्यास कर । जब ध्यानका उत्कृष्ट साधन होजायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाले योगीका

सर्व मोक्ष क्षय होनायगा तथा जिसकी ध्यानका उत्तम बद न प्राप्त होगा व जन्म निवृत्ति पायेगा ।

समयसारम यथा है—

यत्तन्मा जगता सोद्याणि तदा तव च कुशला ।

पराद्वयविना जगत्त त होति कण्ठागो ॥ १६० ॥

भावार्थ—नव व त्रिमूर्तीको पाउन हुए तथा सील और तबको परत हुए भी जो पामथ जो उत्तमाहारहार है उसमें रहित है वह आत्मज्ञान रहित अज्ञानों ही है । पचास्तिशायमें कहा है—

जस्त हिन्देणुमत्त वा पराद्वयवि विज्जदे रागो ।

सो मा निमाणा मिमय मगम्म सन्नाममवरोवि ॥ १६१ ॥

तदा णि तुदेव मो णिस्सगो णिम्ममो य इविप पुणो ।

मिदसु कुणणि भजि णि-वाण तेण पप्पाणि ॥ १६२ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निवाण स्वरूप आत्माको छोड़कर पराद्वयमें है वह सर्व आगमको जानना हुआ भी अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है । इसलिये सर्व प्रकारकी इच्छाओंमें विरक्त होकर, ममता रहित होकर, तथा परिमद गठित होकर किसी परका प्रण करके जो सिद्ध स्वभाव स्वस्वमें मक्ति करता है, मैं निर्वाण स्वरूप हूँ ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणको ज्ञाता है ।

मोक्षपादुकेमें कहा है—

सभ्य कसाय मुत्त गारवमपरादोपय मोह ।

लोयववहारविदो यत्ता स पर स जरयो ॥ २७ ॥

भावार्थ—मोक्षका ज्यों सर्व मोषादि कषायोंको छोड़कर,

अङ्कार, मद, राग, द्वेष मोह, व लौकिक व्यवसायमें विरक्त होकर ध्यानमें लीन होकर अपने ही आत्माको ध्याता है ।

शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

जह जह जिभ्वेदुवमम , वेगगदयादमा पवइदति ।

तह तह अङ्गममयर, जिभ्वाण होह पुमिस्स ॥ १८६२ ॥

वयर ।दणेषु जहा, गोसीम चण्ण व गवेसु ।

वहल्लिय व मणोण, तह आण होड भवयस्स ॥ १८९४ ॥

भावार्थ—जैसे जैसे साधुमें धर्मानुगम शांति, वैराग्य, दया, व समय बढ़ने जाने हैं वैसे त्रिगुण अति निरुद्ध आता जाना है । जैसे रत्नोंमें हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चन्दन प्रधान है, गणियोंमें वैदूर्यमणि प्रधान है तैम साधुके सर्व व्रत व तपोमें ध्यान समाधि प्रधान है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

यमनियममिगान्तर शान्तत्वात्मान्तरात्मा

परिणमितसमाधि मर्वसत्त्वानुक्रम्पी ।

विहितहितमिगशी उशजाल समुत्त

दहति निद्रतनिद्रा निश्चिगव्यात्ममार ॥ २२५ ॥

भावार्थ—जो साधु यम नियममें सत्पर है, जिसका अतःक वहीग शांत है, जो समाधि मात्रको प्राप्त हुए है, जो सर्व प्राणी-मात्र पर दयावान है, शास्त्रोक्त हितकारी मात्रासे आशरफे करनेवाले हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, अत्माके स्वभावका सार जिद्दोने पाया है, वे ही ध्यानके बरसे सर्व दुस्त्रोके जाल सत्ताको नष्टा देने हैं ।

समधिगम्यमानस्य सधर्मः ॥ १२३ ॥

सहितनिहितचित्तः सात्त्विकवैश्यासः ।

संप्रसक्तकृतक्याः सधर्मकृत्यमुक्तः

वयमिह न विमुक्तोर्मात्रेण ते विमुक्तः ॥ १२६ ॥

साध्याथ—जि होने सर्व शास्त्रोक्त रहस्य माना है, जो सर्व वापस दूर है, जि होने जाना इसमें अपने मन लगाया है, जि होने सर्व इन्द्रियों की इच्छाओं को दमन कर दिया है, जिनकी वजह से स्वरूप कर्मफलिया है जो सर्व महत्वासे रहित है, ऐसे विष्णु साधु विवागद पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

ज्ञानार्जयम कदा है—

आशा सदा विद्यते या त्वदिशा क्षय क्षणत् ।

मिशते वित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साध्यमावना ॥ ११-२४ ॥

साध्याथ—जिनके समभाव की कुछ भावना है, उनकी आशाएँ साध्या हो जाती हैं, अविद्या क्षमभरमें चली जाती है, मनछपी नाश भी मर जाता है ।

(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिंग सूत्र ।

एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग सालवनमें बहुतसे मसिद्ध २ शि योंके साथ विहार करत थे । जैसे सारिपुत्र, महामौद्गलायन महासाधय, अनुरुद्ध, रेयत, आनन्द आदि ।

महामौद्गलायन की प्रेरणासे सायकाक को ध्यानसे उठकर मसिद्ध पास धर्मचर्चाके लिये आए ।

तब सारिपुत्रने कहा—आतुम आनन्द रमणीय है । गोसिंग सालवन चादनी रात है । सारी पातियोंमें साल फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध बह रही है । आतुम आनन्द ! किस प्रकारके मिश्रुसे यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?

(१) आनन्द कहते हैं—जो मिश्रु बहुधुन, शुनघर, शुनमयमी हो, जो धर्म आदि मध्य अन्तमें वर्याण करनेवाले, सार्थक, सव्य-जन, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं । वैसे धर्मोंको उसने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (साक्षात्कार) में घमा लिया हो, ऐसा मिश्रु चार प्रकारकी परिषदको सर्वोगपूर्ण, परम व्यमन युक्त स्वतंत्रता पूर्वक धर्मको अनुशयो (चित्रमलों) के नाशके लिये उपदेशे । इस प्रकारके मिश्रु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा—यह वन कैसे शोभित होगा ?

(२) रेवत कहते हैं—मिश्रु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, अपने भीतर चित्तकी एकामतामें तत्पर और व्यनमे न हटनेवाला, विवश्यना (साक्षात्कारके लिये ज्ञान) से युक्त, शय ग्रहोंको बढ़ाने-वाला होवे इस प्रकारके मिश्रु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने अनुरद्धसे यही प्रश्न किया ।

(३) अनुरद्ध कहते हैं—जो मिश्रु अमानव (मनुष्यसे अगोचर) दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे । जमे आसवाला पुरुष महर्षके ऊपर सदा सहस्रों चर्काह समुदायको देये, ऐसे मिश्रुमे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महाकाश्यपने यही प्रश्न पूछा ।

(४) महाकाश्यप कहते हैं—भिक्षु स्वयं आराध्यक (वनमें रहने वाला) हो, और आराध्यताका प्रथमक हो, स्वयं पिंडगानिक (मृग की वृत्तिवाला) हो और पिंडगतिरत्नका प्रथमक हो, भय वाग्दूषिक (पैके निपटोरो पढ़नेवाला) हो, स्वयं त्रैवीवरिक (सिंह तीर वस्तुको पासमें रखनेवाला) हो, स्वयं बलपेढ हो, स्वयं मज्जु हो, परिवित्त (एकान्त विन्यास) हो, मयमं रहित हो, उद्योगा हो सदावाग हो, समाधिपुक्त हो, प्रज्ञा युक्त हो, विमुक्ति-युक्त हो, विमुक्तिक ज्ञान दर्शनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देना वाला हो, ऐसे भिक्षुमें यह दान गमिन होगा ।

तब सारिपुत्रने महामौद्गल्यनसे यही प्रश्न किया ।

(५) महामौद्गल्यन कहते हैं दो भिक्षु धर्म सम्बन्धी कथा कहें । वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछ, एक दूसरेको प्रश्नका उत्तर दें, यदि न करें, उनकी कथा धर्म नहीं चले । इस प्रकारके भिक्षुमें यह वन शोभित होगा ।

तब महामौद्गल्यनने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया ।

(६) सारिपुत्र कहते हैं—एक भिक्षु विचरते वनमें बसता है, स्वयं विचर वस्त्र ही होता । वह जिन विहार (ध्यान प्रहार) को प्राप्तकर पृथाह समय विचरता चाहता है । वही विहारसे पृथाह समय विचरता है । जिस विहारको प्राप्तकर मध्यह्न समय विहरना चाहता है उन्ही विहारसे विहरता है, जैसे किमी रामाके पास दुशालाके करण्डक (पिंजरे) भर हों, वह जिस दुशालेको

पूर्वाह्न समय, त्रिप मध्यह्न समय, जिमे सच्चा मनस धारण करना चाहे उसे धारण करे । इस प्रकारके भिक्षुम यह वन शोधना है ।

तब सारिपुत्रने कहा—इस सब भगवानके पास जाकर ये बातें कहें । जैसे ये हमें बनल ए वैम हम धारण करें । तब वे भगवान बुद्धके पास गए और सबका कथन सुनाया । तब सारिपुत्र भगवानसे कहा—किसका कथन सत्य पित है ।

(७) गौतम बुद्ध कहने हैं—तुम मभीका भागिन एक एक करके सुमायिन ह औ मेरी भा सुनो । जो भिक्षु भोजनके बाद भिक्षासे निवृत्तकर, आसन पर शरीरको सोया रख, स्मृतिसे सामने उपस्थित कर सकल्प करता है । मैं तबतक इस आसनको नहीं छोड़ूंगा जबतक कि मेरे चित्तमल चित्तको न छोड़ देंगे । ऐसे भिक्षुमे गोप्तिग घन शोभित होगा ।

नोट—यः सूत्र साधु ने शिक्षारूप बहुत उपयोगी है । साधुको एकांतमें ही ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । परम सन्तोषी होना चाहिये । समर्प रहित व इच्छा रहित होना चाहिये, ये सब बातें जैन सिद्धान्तानुसार एक साधुके लिए माननीय हैं । जो निर्ग्रन्थ सर्व परिग्रह त्यागी साधु जैसा होत है वे बल्ल भी नहीं रखने हैं, एक मुक्त होते हैं । जैसे य । विभिन्न स्थानमें ता ता मान ध्यान करना कहा है वैसे ही आ साधुको भा पूर्वह्न म याह्न व सन्ध्याको ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ध्यानक अनेक मद है । जिस ध्यानमे जब चित्त एकत्र हो उमा प्रकारके व्यापका तब आते । अपने आत्माके ज्ञानदर्शन स्वभावका वा गतकार करे साधुका बहुत

सात्विक भाव होना चाहिए, यही स्वार्थ उपदेश होमटना है ।
उपदेशका जो यही हो कि सा। २१ मोह दुःख व आत्मको
भगवत्की सिद्धि है । परमात्मा मुक्तो को शान्ति बढ़ानेके लिये धर्म
गवां को करना चाहिये ।

जैन मिथ्यातत्त्व कृत्रिम वाक्य—

मनचनमरमे कहा है —

जो निश्चयेहोई आगमकुसुमो वि। गन्तव्येहो ।

कथ्युहो गृह्यते चमोति विमोति मयतो ॥ ९२-१ ॥

भावार्थ—जो निश्चयदृष्टिको नाग कर चुका है, आगममें
कुत्तर है वीरगाग नागिमें सावधान है, वही महात्मा साधु धर्मकर
कहा गया है ।

नाथपट्टमें क । है—

उपममन्त्रदन्तुता सतीरसगुणजिज्ञा कर्मा ।

मयागन्तोवाग्या पञ्चजा एरिमा भजिमा ॥ ९२ ॥

पद्मगृह्यतेसग कुभीसग ण कुणर विरुदाओ ।

मज्झिमसुत्ता पञ्चजा एरिमा भजिमा ॥ ९३ ॥

भावार्थ—जो गान भाव, क्षमा, इन्द्रिय निग्रहमे युक्त है,
शीलप शृंगारमे रहित है, उदासीन है, मद, राग व द्वेषमे रहित है
उ हीके साधुको दाया कही गई है । जो महात्मा पणु, सी, नपुमकभी
मगति नहीं रखत है यमिवासी व असदाचरी पुण्योंका संगति
नहीं करने है मोटा गान्धेयवर्द्धक कयाए नहीं करने है स्वाध्याय
। ध्य ये वि रत है उ हीके साधुको दीक्षा कही गई है ।

सप धिउ कये कहा है—

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचटा घृति ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचटा घृति ॥ ७१ ॥

भावार्थ—निमके मनमें निष्कम्प आत्मामें धिरता है उसको अवश्य निर्वाणदा लाभ होता है, निमके चित्तमें ऐसा निश्चय पैदा नहीं है उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है —

निःशेषकगनिमुक्तममृतं परमाक्षयम् ।

निःस्पृह व्यतीनाक्ष पश्य त्वं स्व तमनि स्थित ॥ ३४ ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मामें स्थित, सर्व श्रेयोसे रहित, अमूर्तीक, परम अविनाशी, निर्विकल्प और अतीन्द्रिय अपने ही स्वरूपका अनुभव कर ।

रागादिपद्विस्मृयात्प्रमत्ते चित्तप्रारिणि ।

परिस्फुटति नि शेष मुनेर्वस्तुक्रान्तकम् ॥ १७-२३ ॥

भावार्थ—रागादि कर्दमके अभावमें जब चित्तरूपी जल शुद्ध होजाता है तब मुनिके सर्व वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है ।

तत्त्वज्ञान तरगिणीमें कहा है—

अतानि शास्त्राणि तपासि निर्जने निवासमतर्बहि सगमोचन ।

मौन क्षमातापनयोगधारण चिन्तयामा कलयन् शिव ग्रयेत् ॥ ११-१४ ॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध चैत य स्वरूपके मननके साथ साथ अतीको पालना है, शास्त्रोंको पढ़ता है । तप करता है, निर्जनस्थानमें रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रहका त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पालता है व आतापन योग धारता है वही मोक्षको पाता है ।

(२३) मज्झिमनिकाय महागोपालक सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! ग्याह बातों (अर्गों) स युक्त हो गालन गोप्यकी ग्या करनेके अयोग्य है—(१) रूप (वर्ण) का ध्याननशास्त्र ही होना (२) लक्षणमें सा चतुर नहीं होना, (३) कभी भाक्त्योंको हटानेवाला नहीं होना, (४) घायका दाह बालों को नही करता, (५) तीर्थ (जलका डगर) नहीं जानना (६) पानको नही जानना, (७) बीबी (हग) को नहीं जानना (८) चरागा का जानकार नहीं होना, (९) विना लोहे (मरे) का दूध रत्ता है (१०) गयोंको विनसा, गायोंका स्वामी बना । 'माद' हैं उनही अधिक पूजा (भोजनदि प्रदान) नहीं करता ।

ऐसे ही ग्याह बातोंम युक्त भिक्षु इस धर्म विनयमें बुद्धि बिन्दु मित्रा पाके अयोग्य है । भिक्षु—(१) रूपको जानने लता नहीं होता । जो कोई रूप है यह सब चार महाभूत (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि) और चार गुणोंको संकर बना है इसे अधार्थस नहीं जानना ।

(२) छद्मजम चतुर नहीं होता—भिक्षु यह अर्थार्थमें नहीं जानता कि धर्मका कारण (लक्षण) से नाश (अश्रु) होता है और अमरक सत्त्वमें परिहृत होता है ।

(३) भिक्षु आमाटिय (काठो मस्त्रियों) का हटानेवाला नहीं होता है—भिक्षु टांग रूप (भोग सामाग) का विकर्षका हटाने करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अर्थ नहीं करता, अभावको प्राप्त नहीं करता, इसी तादृ टरस्य व्यासद (पापीदा) का

वितर्कका उत्तरदाता हिंसाके वितर्कका, तथा अन्य उत्पन्न होने अशुशु धर्मोंका स्वागत करता है, छोड़ना नहीं ।

(४) भिक्षु ग्रण (घात) का डारुनेवाला नहीं होता है—
भिक्षु जावसे रूपको देखकर उसके निमित्त (अनुकूल प्रतिपन्न होने) का ग्रण करनेवाला होता है । अनुयजन (पदगान) का ग्रण करनेवाला होता है । जिस विषयमें हम चक्षु इन्द्रियको सतत रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि बुगइया अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं उनमें समयकरनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा नहीं करता, चक्षु इन्द्रियके संवरमें रम नहीं होता । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे भोजन सुकर, जिह्वसे रस चखकर, कायामें स्पर्शको स्पर्शकर, भासे धर्मको जागर निमित्तका ग्रण करनेवाला होता है । इनके समयमें लस नहीं होता ।

(५) भिक्षु धुआ नहीं करता—भिक्षु सुने अनुसार, जाने अनुसार, धर्मको वृषोंके लिये विस्तारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता ।

(६) भिक्षु तीर्थको नहीं जानता—जो बड़ भिक्षु बह्मश्रु, आगम प्राप्त, धर्मधर, विनयधर, मात्रिका धर है उन भिक्षुओंके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछना, नहीं प्रश्न करना कि यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है, इसलिये वह भिक्षु अवित्रको वित्र नहीं करता, सोलकर नहीं बनलाता, असाष्टको स्मृति नहीं करता, अनेक प्रकारके शका—स्थानवाके धर्मोंमें बड़ी शंकाका निवारण नहीं करता ।

(७) भिक्षु पानको नहीं जानता—भिक्षु तथागतके चरित्रके धर्म विनयके उपदेश दिये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ ज्ञान) को नहीं पाता ।

(८) भिक्षु बीयापो नहीं जानता-भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग (सम्यग्दर्शन, १० कुप्पमणि) को ठीक ठीक नहीं जानता ।

(९) भिक्षु गोचरमें कुदृष्ट नहीं होता-भिक्षु चार स्मृति मतगोष्ठों को ठीक नहीं जानता (देखो अध्याय-८ कायस्मृति, देदनारस्मृति, निरस्मृति धर्मस्मृति) ।

(१०) भिक्षु बिना छोड़े अशेषका दूहनेवाला होता है-भिक्षुओंको जन्म से मृदपनि भिक्षात्त, निवात्त, आसन, पथ्य औषधि, सामप्रियोत्त अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा भिक्षु मात्रासे (मयाशकल) मद्यक करना नहीं जानता ।

(११) भिक्षु चिरकालमें प्रयोजित रूपके नायक जो स्थिर भिक्षु हैं वे हैं आतिरिक्त पुत्रासे पूजित नहीं करता-भिक्षु स्वयं भिक्षुओंके नियुक्त और प्रगट भर्त्रयुक्त का येक कर्म, कविक कर्म और गानक कर्म नहीं करता ।

इस तरह इन ग्यारह धर्मात्म युक्त भिक्षु इस धर्म विनयमें वृद्धि विवृद्धिसे प्रसन्न करनेमें अयोग्य है ।

भिक्षुओं, ऊपर लिखित ग्यारह धर्मोंमें विरोधपूर्ण ग्यारह धर्मोंमें सुष्ठु गोपानक से दूधरी तथा कानेक योग्य होता है । इसी प्रकार उपाय कविक ग्यारह धर्मोंसे विरुद्ध ग्यारह धर्मात्म युक्त भिक्षु वृद्धि विवृद्धि, विपुलता प्रसन्न करनेमें योग्य है । अथात् भिक्षु-(१) स्वच्छा यथार्थ आनन्दाला होना है, (२) बाल और पण्डितके कर्म ब्रह्मोंको जानना है, (३) काय, व्यापार, द्रिष्टा, शोभ, तीर्तनस्व, यदि कुदृष्ट धर्मोंका स्वागत नहीं करता है, (४) पांचों इन्द्रिय

ठठे मनसे जानकर निमित्तग्राही नहीं होता-वैराग्यवान रहता है, (५) जाने हुए धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारमें उपदेश करता है, (६) बहुत श्रुत सिद्धुओंके पास समय समय पर प्रश्न पूछता है, (७) तप गतक वनलाए धर्म और विनयके उपदेश लिये जाते समय धर्म ज्ञानको पाता है, (८) आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक २ जानता है, (९) चारों स्मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है, (१०) भोज नादि ग्रहण करनेमें मात्रा को जानता है, (११) स्थविर सिद्धुओंके लिये शुभ और प्रकट मैत्रीयुक्त कायिक, वाचिक, मानस कर्म करता है ।

नोट-इस सूचमें मूर्ख और चतुर गणकेका दृष्टान्त देकर भजानी साधु और ज्ञानी साधुकी शक्ति का उपयोगी वर्णन किया है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुधर्मोंसे युक्त होता है वही निर्वाणमार्गकी तरफ बढ़ता हुआ उत्कृष्टि कर सत्ता है उसे (१) सर्व पौद्गलिक रचणाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाहिये । (२) पण्डित लक्षणोंको जानकर स्वयं पण्डित रहना चाहिये । (३) श्रोत्रादि कर्णार्थोंका रक्षणी होना चाहिये । (४) पात्र इन्द्रिय व मनका समी होना चाहिये । (५) परोक्षगादि धर्मका उपदेश होना चाहिये । (६) विनय सहित बहुज्ञातासे श्रद्धा निवारण करते रहना चाहिये । (७) धर्मोद्देशक सारको समझना चाहिये । (८) मोक्षमार्गका ज्ञाता होना चाहिये । (९) धर्मक्षक भावनाओंको स्मरण करना चाहिये । (१०) सतोषपूर्वक अल्पाहारी होना चाहिये । (११) बड़ोंकी सेवा मैत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्ता नुसार भी ये सब गुण साधुमें होने चाहिये ।

जैन मित्रान्ते दुष्ट वारय—

मारसमुच्चयन कहा है —

ब्रह्म मेवशास्त्रेऽपरीवहजयन्तथा ।

न त्वमगम्योऽथ न त्वान्मावयेत् मत्ता ॥ ८ ॥

भावार्थ—मातुको योग्य है कि शास्त्रज्ञान, आत्मध्यान, तथा उपवास, आदि तर करत हुए तथा धुवा तृण, दुर्वचन, आदि परी प्रतीक्षा जीतने हुए शीत समय तथा मोहाभ्यासके समय अपने शुद्धात्माकी या निश्चयकी गवना करे ।

गुरुश्रुत्वा जन्म पित्त सद्य न चिन्तया ।

तु न दस्य समे याति न नय ग स पुण्यमय ॥ १९ ॥

भावार्थ निमक्का ज म गुरुकी सेवा करतमें, मत यवार्थ ध्यान व मागधर्म, न मज्ञान समताभावक धामधर्म काम भाता है दही पुण्यमय है ।

अथ यान् श्रुत्वा पश्येद्विषयं न विषयस्यथा ।

एव च पश्येत्प्राप्तिमेषुचुर्विषय ॥ ३९ ॥

भावार्थ—काममावादि कषायोको गुरुक समान दत्ते इष्टि योके विरमोका विषय दगावर जाने मोहको बहुत भारी रोग जात, ऐसा ज्ञानी न गयो न उदर दि । है ।

अमातृन गता पर दु गलवदिनाश्रमम् ।

यस्मिन् वन पर मोक्ष्य जीवानी जायते सदा ॥ ६३ ॥

भावार्थ—दु मरुपी रोमोको गल करनेवाले च मृगछा सदा वान रहना चाहिये । अथान धर्मक स्वरूपकी मच्छिमे मानना, सुनन व मनन करत रहिये, जिस परमार्थके करनेमे जावोको परम सुख मरती रहता है ।

नि सगिनेऽपि वृत्तव्या निस्नेहा सुश्रुतिप्रिया ।

अमूषऽपि तपोमूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

मातार्थ-जो परिग्रह रहित होने पर भी चारित्रिके धारी हैं, जगतके पदार्थोंसे स्नेहरहित होने पर भी सत्य आत्मके प्रेमी हैं, मूषण रहित होने पर भी तप ध्यानादि आभूषणोंके धारी हैं ऐसे ही योगी सदा धर्मके पात्र हैं ।

धोसपाहुडमें कहा है—

सदस्समज्जलोपे वेई मज्जत ण अहयमेगाणी ।

इयमाऽणाए जोई पावनि हु मासय ठाण ॥ ८१ ॥

मातार्थ-इस ऊर्ध्व, अधो, मध्य लोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं एकाकी हूँ, इस भावनासे मुक्त योगी ही शाश्वत पद निर्वाणको जाता है ।

भगवती आराधनामें कहा है—

सम्प्रागपविमुक्तो सीदीमूदो पसणचित्तो य ।

ण पावइ पीइमुइ ण वक्काइ वि त वइदि ॥ ११८२ ॥

मातार्थ-जो साधु सर्व परिग्रह रहित है, शांत चित्त है व वृत्तव्यविह्वल है उसको जो मीति और सुख होना है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पावता है ।

आत्मानुशामनमें कहा है—

दिषयविराति समतपाग कथयविन्निग्रह ।

शमयमदमास्सत्ताऽन्यासस्तपश्चाण यन ॥

निगमिन्सोवृत्तिर्न तद्विन्धु दयालु ॥

सवति कृतिव ससाराव्वेस्तटे निक्खटे सति ॥ २२४ ॥

भारार्थ-जिनके मतानुसार सागरके पार होनेका तट निश्चय
जगता है, उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोंके
विषयोंके दिक्कत, (२) पशु का त्याग, (३) क्रोधादि कषायों
का विषय, (४) ज्ञात माय (५) इन्द्रियोंका निरोध, (६) अहिंसा,
साध, अस्तेय, महाव्रत, पशुत्याग महाव्रत, (७) सर्वोद्धा अभ्यास,
(८) उपद्रव दण्ड, (९) मनकी वृत्तिका निरोध, (१०) भी भिन्नेन्द्र
आदित्ये भक्ति, (११) प्राणियोंपर दया । आनान्धमें बड़ा है—

शीताशुद्धिमत्पर्वतवर्षत यथाभुवि ।

तथा रुद्रस्तलमर्गा नृगो मञ्जापयोनिधि ॥ १७-१८ ॥

भारार्थ-जैसे चन्द्रमाकी किण्वोंकी सगतिसे रुद्र बढ़ता है,
वैसे सन्तुष्टाग्निके धनी साधुओंकी सगतिसे मञ्जा (मेद विज्ञान)
रूप रुद्र बढ़ता है ।

निष्ठाशुद्धिस्तु सनेहप्रदीप

[रु. विपश्चिह्न निम्नानन्दक शास्त्र ।

पारम्पुनेमर्तव्यद्वयवन्तम्

परीक्षित विदुषः स्वस्वतन्त्रतया ॥ १०३-१२॥

भारार्थ तू अपने ही आत्माके द्वारा सर्व जगत्के सर्वोद्धे
दिमाके लिए अनुग्रह दीर्घक सगान, दयापिहित, महान, पर
मानन्द पूर्ण, परम सुखियोंके भीतर मेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे
अन्तर्माका अनुग्रह कर ।

स क इति परमावन्दो वीतरागस्य जायते ।

यन कोष्ठप्रदम्पदपञ्चवन्तं तृणापते ॥ १८-२३ ॥

मागध-वीनगायी माधुर्य भीतर ऐसा कोई अपूर्व पमानद पैदा होता है, निमग्न सामने तीन छोरका अचिन्त्य ऐश्वर्य भी रूपके समान है ।

(२४) मज्झिमनिकाय चूलोपासक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहने हैं-मित्रुओ ! पूर्वजन्में मगध निवासी एक मूर्ख गीतारत्नने वर्षाक अतिम मासमें शरदकालमें गीतारीके रूप पारको बिना सोचे, उम पारको बिना सोचे वे घाट ही विदेहकी ओर दूसरे तीरको गायें हाक दीं, वे गए गीतारीके स्रोतके पथमें पड़ कर वहीं बिनाशको प्राप्त हो गईं । सो इसी लिये कि गीतारी मूर्ख या । इसी प्रकार जो कोई भ्रमण या नष्टा नष्ट लोक व पालोके अनभिज्ञ है, माक वदप अनदपमे अनभिज्ञ है, वृषुके वदप अनदपमे अनभिज्ञ है, उनके उद्देश्योंको जो सुनने योग्य, अर्थात् कानेयोग्य मन्त्रोंके उनके लिये यह चिन्ता कर अहिन्कर दुःखकर होगा ।

मित्रुओ ! पूर्वजन्में एक मगधवासी बुद्धिमान गानेने वर्षाके अतिम मासमें शरदकालमें गीतारीके रूप पार व उम पारको सोचकर पटमे टट्टा तीरपर निदेशकी ओर गए हाक दीं । उसने जो वे गायोंके पिता, गायोंके नानक वृषप ये, उन्हें पढ़के हाका । वे गीतारी पारको तिगटे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गए । तब उसने दूसरी शिक्षित बन्धन गायोंको हाका, कि बठड़े और बलियोंको हाका, कि दुर्बल बठड़ोंको हाका, वे सब स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए । उस समय तदम कुछ ही दिनोंका

वैदा एक बगड़ा भी मानाही गर्दनक सट रे तैन्ते गगाकी पारको
 निगु फाटकर स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो धर्यो : इसी
 नियमि बुद्धिमन् खरन हाकी । ऐस ही गिधुओं ! जो कोई
 मन्त्र या त्राता इस ओर परछाकक उ उकार, मारक ब्रह्म अर
 हरक जानकार य सृष्टिक लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार हैं उनके दर
 देगोहो जो सुनने योग्य अछा करन्योम्य समझेंगे उनक छिब यह
 चिन्तान्तक हितकर-सुखकर होगा ।

(१) जैसे गयोक तामक वृषभ स्वस्तिपूर्वक पार चले गए
 ऐसे ही जो य अर्त क्षणसह अन्नचर्यवास समाप्त छुटछुट,
 या मुक्त सप्त पदार्थको मस, मस बपन रहित, समग्रज्ञानद्वारा
 युक्त है य माफकी माफको ति छे फाटकर स्वस्तिपूर्वक पार जावगे ।

(२) जैसे शिखिन बलवान गाए पार होगई, ऐसे ही जो
 भिक्षु पाच अन्नमार्गीय मयोजनों (मत्तिय दृष्टि) (जामवादी
 मित्वा दृष्टि) विचिकि सै (सद्य), गित्तस पैरामर्श (यथा
 कारणक अनुचित अमिमान) कामच्छेन्द्र (भोगोमें राग), उषमौह
 (पदार्थग वृत्त) क क्षयम जोरगतिह (अयोनिन देव, हो उस
 देवसे जोरुह न आ रही निर्माणको मस करनेवाले हैं ये भी
 पार होजावगे ।

(३) जैसे बउद बउडिया पार होगई वैसे जो भिक्षु तीन
 मयोजनोंक तगमे-गग हव लोहक निर्वज होन्वे सट्टाग गी हैं,
 एह न ही इस लोहके अजर दुमका अत कंगे ये भी निर्वा
 नको प्राप्त करनेवाले हैं ।

(४) जैसे एक निर्विक बडहा पा' चला गया वैसे ही जो भिक्षु तीन संयोजनों के समूह से सोता-स है, निमगपूर्वक मगो य (परम ज्ञान) प्राप्त (निर्वाण्य भी पथमे) न मृष्ट होनेवाला है, ये भी पत्त होमे ।

इस मरे शारेणको जो सुनने योग्य श्रद्धा के योग्य मार्गों उनके श्रि वइ चिकान तठ हितकर सुखकर होता । तथा कहा —

जानकारने इस लोक परलोकको प्रकाशित किया ।

जो मारकी पटुवमें हैं और जो मृत्युही पटुवमें नहीं हैं ।

जानकार सनुदने सब लोकको जानकर ।

निवाणकी प्राप्ति के लिये क्षेम (सुख) समृत द्वारा खोल दिया ।

पत्ती (मार) के सोतको छिन्न, विजल, विश्रु वलित कर दिया ।

मिनुओं ! प्रमोदयुक्त होओ—क्षेमको चाह करो ।

नोट—इस ऊपरके कथनसे यह दिखताया है कि उपदेशदाना बहुत कुछ मोक्षमार्गका ज्ञान व सपामार्गका ज्ञान होना चाहिये तब हमके उपदेशमें श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएंगे । जो स्वयं मज्झाना है व आप भी दूसरों को भी दबाएगा । निर्वाणको संसार के पार एक क्षेत्रपुक्त मन कहा है इसलिये निर्वाण अमर रूप नहीं होसकता क्योंकि कहा है—जो सीणासत्र होजाने के वे सप्त पदार्थको प्राप्त करते हैं । यह सप्त पदार्थ निर्वाणरूप कोई पदार्थ है जो गुदाभास के सिवाय और कुछ नहीं होसकती । तथा ऐमको सम्यग्ज्ञानसे मुक्त कहा है । यह स समस्त सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे भिन्न है जो रूपके द्वारा चंदना, सत्ता, संस्कारस १२

होता है । इसीको जैन सिद्धान्तमें केवलज्ञान कहा है । क्षीणस्व साधु मयोगवन्तों जिन होजाता है वह सर्वज्ञ बीतराग छतरुत्र अर्हत् होजाता है वही शरीरक अन्तर्में सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है ।

५ में कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अमृत द्वार खोल दिया जिसका मनन ही है कि अमृतमई आनन्दको देवारा । स्वनुभव स्व मार्ग खोल दिया यही निर्वाणका साधन है वही निर्वाणमें भी परमानन्द है । वह अमृत अमर रहता है । यह सब कथन जैनसिद्धान्तमें मिलता है । जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

पुरपार्यसिद्धनुपायमें कहा है —

मुमुक्षोपचारविवाणनिस्तदुस्ताविनेयदुर्बोधः ।

व्यवहारनिधयज्ञा परतप ते जगति तीक्ष्णम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो टांगेस लाना व्यवहार और निश्चय मार्गको जान न सके वे भी निश्चयको, जमा व्यवहारको मुख्य कहकर शिष्योंका कठिन कठिन अज्ञानको मट करने हेतु ही जगत्में धर्मतीर्थका प्रचार कराते हैं । स्वनुभव निश्चय मोक्षमार्ग है, उसकी प्राप्तिके लिये बाहरी प्रवचण आदि व्यवहार मोक्षमार्ग है । व्यवहारके सहारे स्वनुभवका ज्ञान होता है । जो एक पक्ष पकड़ लेने हैं, उनको गुप्त समझा का गीक प्रचार लाते हैं ।

आत्मानुज्ञामनर्प कहा है —

२३ प्रसमदस्तत्र हृदय दन्दतल्लोकस्थिति

प्रसन्नता प्रसिद्धाया यामव रूपागेव दृष्टेयः ।

प्रायः प्रश्नसह प्रभु परमनाहारी परानिन्दया

मृगार्द्धमकृपां गणी गुणनिबि प्रस्पृष्टमिष्टक्षर ॥ १ ॥

भावाय—जो बुद्धिमान् हो, सर्व शास्त्रोंका रहस्य जानता हो, पत्नोंका बचर पहलेहीसे समझता हो, किसी प्रकारकी आशा वृष्णासे रहित हो, मनावशाली हो, शांत हो, लोभके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रश्नोंको सुन सक्ता हो, महान हो, परके मनको हरनेवाला हो, गुणोंका सागर हो, साफ साफ भीठे अक्षरोंका बहनेवाला हो ऐसा आचार्य सन्यायक परकी निंदा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे ।

सारसमुच्चयमें कहा है—

समारावासनिर्दृष्टा शिष्यसौख्यसमुत्सुका ।

सद्विस्ते गदिता प्राज्ञा शेषा शास्त्रस्य वचसा ॥२१२॥

भावाय—जो साधु समारके वाससे उदास है । तथा कल्याण-मय मोक्षके सुखके लिये सदा तृप्ताही है वे ही बुद्धिमान् पण्डित साधुओंके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोड़कर शेष सब अपने पुरुषार्थके टगनेवाले हैं ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तत्रामत्रोमवेन्मुक्तिं किञ्चिन्नासाद्य कारण ।

विकृतं काममोगेभ्यस्तत्पञ्चमवपरिण ॥ ४१ ॥

अभ्येभ्यः सम्यग्, चार्यं दीता जनेश्वरी त्रि ।

तत्पञ्चमसम्पन्नं प्राप्ताहिग्राह्य ॥ ४२ ॥

सम्पन्निर्गीर्णजीवादिभ्ये खलुद्व्यतिष्ठति ।

भार्तरीदपरित्यागः खलुचिन्तनमत्तिक ॥ ४३ ॥

निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका निरोध होता है, नामरूपके निरोधसे षडायतनका निरोध होता है, षडायतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जाति (जम) का निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा, मरण, शोक, क्लेश, दुःख, दीर्घमरण निरोध होता है । इस प्रकार केवल दुःख रक्षक निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार (पूर्वोक्त क्रमसे) जानने देखते हुए क्या तुम पूर्वके छोटा (पुगाने समय या पुगाने जम) की ओर दौड़ोगे ? 'अहो ! क्या हम अतीत कालमें थे ? या हम अतीत कालमें नहीं थे ? अतीत कालमें हम क्या थे ? अतीत कालमें हम कैसे थे ? अतीत कालमें क्या होकर हम क्या हुए थे ?' नहीं ।

८—भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखते हुए क्या तुम बादके ओर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौड़ोगे ? 'अहो ! क्या हम भविष्यकालमें होंगे ? क्या हम भविष्यकालमें नहीं होंगे ? भविष्यकालमें हम क्या होंगे ? भविष्यकालमें हम कैसे होंगे ? भविष्यकालमें क्या होकर हम क्या होंगे ?' नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखते हुए क्या तुम इस वर्तमानकालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कर्तृकथी) होंगे ? 'अहो ! क्या मैं हूँ ? क्या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसे हूँ ? यह सत्य (मीमांसा) कहाँसे आया ? वह कहाँसे जाननेवाला ?'

होगा ? नहीं ? भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे । जन्मा जन्मर गुरु हैं । शास्त्राके गी व (के रूपाल) से हम ऐसा कहते हैं ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखने जानने क्या तुम ऐसा कहोगे कि जगणः भर्मे एना कहा, अनयक कथनने हम ऐसा कहते हैं ? नहीं ।

भिक्षु ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्त्राके अनुगामा रग ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम नाना अमण बहणोद जो मर, कोतुक, मगळ सम्बधी क्रियाए हैं ठहरे सारके तो वे प्रण भोगे ? नहीं ।

क्या भिक्षुओ ! जो तुम राग भरना जाना है, अयना देखा है, अयना अनुभव किया है उसीको तुम कहने हो ? हा भने ।

सधु ! भिक्षुओ ! धीने भिक्षुओ समया तारमें नहीं तत्काळ कदायक ही दिखई दुरवाळ विज्ञोद्वारा अपने आपने जानने योग्य इस धर्मक नाम उपनीत किया (पहूचाया) है ।

भिक्षुओ ! यह धर्म समया-तारमें नहीं तत्काळ कदायक है इसका धर्म म यही दिमाई देनेवाला है या विज्ञोद्वारा अपने आपने जानने योग्य है । यह जो कहा है, यह हमी (उक्त कारण) है ।

०-भिक्षुओ ! तीनक पञ्चित्र होनेसे गर्भधारण होता है । मात और पिता पञ्चित्र होने हैं । भिक्षु माता अनुमती नहीं होनी और (बरग होनेवाला) चेतना प्रसाद देखो अगिषर्म को

(१-१२) (पृ० ३५४) उरस्थित नहीं होता तो गर्भ धारण नहीं होता । मातृ विना एवम् होने हैं । माता ऋतुमती होनी है किन्तु गर्भवत् स्थित नहीं होते तो भी गर्भ धारण नहीं होता । जब माता पिता एवम् होते हैं, माता ऋतुमती होनी है और गर्भवत् उरस्थित होता है । इस प्रकार तीनोंक एकाग्रता होनेसे गर्भ धारण होता है । तब उस गर्भ-धारक के गर्भको बड़े सशयक साथ माता की मदद से नौ या दस मास धारण करती है । फिर तब गर्भ-धारक के गर्भको बड़े सशयक साथ माता नौ या दस मासक बाद जन्ती है । तब उस जात (सत्तान) को अपने ही दूधसे पोसती है ।

तब भिक्षुओ ! यह कुमार बड़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिणत होनेपर जो यह बर्णोंके लिलीने है । जैम कि वहक (वहक), पटिक (पटिका), मोक्षचिक (मोक्षका बद्ध), विगुलक (विगुलिपा) पात्र जाठक (जाजू), रथक (गाड़ी), धनुक (धनुडी), उनमें सेवता है । तब भिक्षुओ ! यह कुमार और बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिणत होनेपर, समुक्त सज्जित हो पांच प्रकारके काम गुणों (विषय-भोगों) को मग्न करता है । अर्थात् बलुमे विज्ञेय इष्ट रूपोंको, मोक्षसे इष्ट शठोंको, प्रणमे इष्ट गणोंको विद्वमे इष्ट मत्तोको, दयासे इष्ट स्पर्शोंको स्पर्श करता है । यह बलुमे मित रूपोंको देखकर रागयुक्त होता है, अप्रिय रसोंको दुरुक्षर द्वेषयुक्त होता है । कायिक स्मृति (होठ) को कथम गल छटे चित्तसे विहरता है । यह उस चित्तकी विभक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति की दृष्टिसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी बुद्धि नष्ट

वर्ग है । प्रत्यया (स वास) मैदान (मात्सुला इषात) है, मरुप
निष्ठान्त सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध सखीदे, जन्म जिसे सहस्रल
अक्षर्यथा पालन धार्ये रहते हुए सुखा नहीं है । वयोन्त में- 'सि',
रादी मुड़ कर, कापाय वस्त पड़न घ ॥ वेषा हो प्रयोजित होच, कृष्ट'
सो वह दूसरे समय अपनी अन्तर भोग गांशको या महाभोग गांशको,
महा ह निपटलको या महा ह तिगडलको छोड़ मि द दी मुड़ा,
कापाय वस्त पहन घासे वेषा हो प्रयोजित होता है ।

वह इस प्रकार प्रयोजित हो, भिक्षुमोरी शिक्षा, समाज-कीर्ति
का हो प्रस हो प्राणातिपात छोड़ प्राण हिंस्रस विस्तार होता है ।
रहस्यागी, शस्त्रायागी, बज्जलु, दयालु, सर्व प्राणियोंका हितकर
मौर अनुकम्पक हो विहाराता है । अदिनादान (चोरी) छोड़ दिना
दायी (दियका देनेवाला) दियका च दानक का प्रविष्टा हो (यन्त्रा
है । अन्नदानर्यको छोड़ दानागी ने प्रत्यक्षर्म वैधुसे, विभक्त हो,
भारवारी (दूर रहनवासी) होना है । मृषावादको छोड़ मृषवा
रसे विगत हो, सत्यवादी, सत्यमय लोकका अभिमवादक, विश्वा
सपात्र होता है । पिशुन बचन (चुगली) छोड़ पिशुन बचनसे विगत
होता है । इ हें कोहनक लिय यहा सुनकर यहा कहनेवाला नहीं
होता या इ हें पादनक लिय यहा सुनकर यहा कहनेवाला नहीं
होता । वह तो पूर्ण हो मिटानेवाला, मिले दुर्बोको न फोड़नेवाला,
पृष्ठार्थे प्रसन्न, पृष्ठार्थे त, पृष्ठार्थे आनन्दित हो, पृष्ठार्थे कृतने
वाली बाणीका बोलनेवाला होता है, वटु बचन छोड़ वटु केचनसे
विगत होता है । जो वह बाणी कर्णमुखा, प्रेमणीया, हृदयगुमा,

रूप बहुजा काता-बहुजा मया है, वही घाणीका बोलनेवाला होता है । पलापको छोड़ प्रजापम विस्त होता है । समय देखकर बोलनेवाला यथार्थवादी अथवादी धर्मवादी निन्यवादी हो तात्पर्य युक्त कथयुक्त सार्थक, सायुक्त वणाका बोलनेवाला होता है ।

बढ़ बात समुदाय भून मनुदायके विनाशम विस्त होता है । एरादाग, रातरा उपरत (रातको न खानेवाला) विकास (मध्य होतर) मोननम विस्त होता है । माला, गव विरेपनक धाण महन विभूषणम वि त होता है । उद्ययन और महाशयनम विस्त होता है । सो । चादी जनम विस्त होता है । कथा अनाज आदि जनेसे विस्त होता है । स्त्री कुमरी, दासीनाम, भेड़वकरी, मुर्गी सूअ हाथी गाय, घोडा घड़ी खेन घर खेनेसे विस्त होता है । दूत बनकर जानेसे विस्त होता है । क्रय विक्रय करनेसे विस्त होता है । ■ भुकी ठगी कासकी ठगी, मान (तोर) की ठगीसे विस्त होता है । घूम बनना जाऊमजी कुटिलयोग, छेदन, वध, बधन छापा मानने, प्रमादिक विनाश करने, आल हाजनेसे विस्त होता है ।

बढ़ लगीरके वस्त्र व पेजके आनेसे सतुष्ट भूत है । बढ़ जहा जरा जाता है अपना सामान जिय ही जाता है जैसे कि पक्षी जहा बही ठहरता है अपने पक्ष मार्ग स य ही ठहरता है । हमी प्रकार भिक्षु शरा के रक्ष और घेदर खानस रुतुष्ट होता है बढ़ इस प्रकार कार्य ('नो') शीतरक्ष (सदाचार समूह) स मुक्त हो भगे भीता मित्र सुखको अनुभव करता है ।

वह आत्ममे रूपको देखकर निमित्त (आकृति आदि) और अनुगमन (चिह्न) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता । क्योंकि तत्सु इन्द्रियको आक्षिप्त रख विहरनेवालेको राग-द्वेष गुणद्वया अरु शूल धर्म उत्पन्न होते हैं । इसलिये वह उसे सुखित रखता है, वस्तुही द्वेषी नक्षा करता है, वस्तुइन्द्रियमें सदा ग्रहण पाता है । इसी तरह श्रोत्रम दन्त सुनकर, घणमें गघ ग्रहण कर, जिह्वामें रस ग्रहण कर कायासे स्पर्श ग्रहण कर, मनसे धर्म ग्रहण कर निमित्त-माही नहीं होता है, उन्हें सब युक्त रखता है । इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय सदासे युक्त हो अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह आनेजानेमें जानकर जानेवाला (संपन्न्य युक्त) होता है । अवलोकन विनोदमें भाटने फैलानेमें, सपटी पात्र बाधके भाण कर में, स्नानपान ओषध आस्वाद में, मूल मूत्र विमर्जनमें, आने खड़े हो, बैठने सोने, आगने, बोलते, चुप रहने संपन्न्य युक्त होता है । इस प्रकार वह आर्यमृति संपन्न्यस युक्त हो आनेमें निर्मल सुखका अनुभव करता है ।

वह इस आर्यमृति-संपन्न्य युक्त, इस आर्य इन्द्रिय सदासे युक्त इस आर्यमृति संपन्न्यस युक्त हो यकारको आरण्य, मृच्छ उदा, पर्वत चट्टान, गिरिगुहा, इन्द्राग्न, वायुपान्थ, सुख भेदा । या पुमादिक गङ्गामें बस जाता है । वह मोक्षक बाद आता गागर, बायाको सदा इस मृति को समुद्र ठहरा कर बैठता है । वह मोक्षमें आदिष्टा (लोभको) छेद अभिष्टा रहित निश्चिन्ता हो

विदग्धा है । चित्तकी अभिव्यक्ति शुद्ध करता है । (२) व्यापाद (दोड़) दोषका उदहर व्यापाद रहित चित्तवाला हो सारे प्राणि यों में निःसंशय हो विदग्धा है । व्यापादके दोषमें चित्तको शुद्ध करता है (३) स्थान शृद्ध (शरीरिक, मानसिक आलस्य) को छोड़ स्था शृद्ध रहित हो, आलोक स्थित हो (मेहनत खयाल) हो, स्मृति और समग्र य (दोष) में युक्त हो विदग्धा है, (४) औदत्त-कौटस्य (बढ़ाने और हिवचिचाट) को छोड़ अनुरोध भीत इस शांत हो विदग्धा है (५) विचिचिरसा (सदेह) को छोड़, विचिचिरसा रहित हो, निःसंशय भक्तियोंमें व्रत हो विदग्धा है । इस तरह वह इन अभिव्यक्ति आदि पांच नीचियों को हटा डालेगा चित्त मलों को जान उनके दुर्बल करने के लिये काय विचारोंसे अलग हो बुद्धियोंसे अलग हो, विवेकसे उत्पन्न एवं विचरक विचारयुक्त प्रीति सुखशान्ति प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विदग्धा है । और फिर वह वितर्क और विचारके शांत होने पर, भीतरकी प्रपञ्चना चित्तकी एकामताको प्रसन्न विचरक विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुखशान्ति द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विदग्धा है और फिर प्रीति और विचारमें उपेक्षाशून्य हो, स्मृति और समग्र य में युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विदग्धा है । जिसको कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमन् और सुखविहीन कहते हैं । ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदग्धा है और फिर वह सुख और दुःख के विनाशसे, सौमनस्य और दीर्घनस्य पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख सुख रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिहीन शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विदग्धा है ।

वद चक्षुष रूपाको देखकर प्रिय रूपमें रग्युक्त नहीं होता, अप्रिय रूपमें द्वेषयुक्त नहीं होता । विशाल चित्तके साथ कायिक मृत्तिको कायम रखकर विजिता है । वद उभ चित्तकी विमुक्ति और प्रधानी विमुक्तिसे ठीकसे जानता है । जिससे उनके सारे अकुशल धर्म निरुद्ध होजाते हैं । वह इस प्रकार अनुगोच विरोधमें रहित हो, सुखमय, दुःखमय न सुख न दुःखमय—जिस विसा वेदनाको अनुभव करता है, उमथा वह अभिनयन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, उरुमें अवगाहन कर स्थित नहीं होना । उम प्रकार अभिनयन न करने, अभिवादन न करते अवगाहन न करते को वेदना विषयक नन्दी (तृष्णा) है वह उमकी निरुद्ध (नष्ट) होजाती है । उम नन्दीके निरोधता उपादान (रग्युक्त ग्रहण) का निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध भवके निरोधसे जाति (जन्म) का निरोध, जातिक निरोधसे जगत्-मरण, शोक, क्रोधन, दुःख दीपनम्प है, हानि परेशानीका निरोध होता है । इस प्रकार इस कष्टक दुःख रक्षका निरोध होता है । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घणम गव सूत्रकर, जिह्वासे रसको चस्कर, कायासे स्पर्श वस्तुको छूकर मनमें धर्मोंसे जाकर प्रिय धर्मोंमें रग्युक्त नहीं होता, अप्रिय धर्मोंमें द्वेषयुक्त नहीं होता । इस प्रकार इस दुःख रक्षका निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! मेरे सक्षेप्ते वहे इस तृणा मशय विमुक्ति (तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को ध्यान करो ।

नोट—इस सूत्रमें सत्तारके नाशका और निर्वाणके मार्गका

बहुत ही सुदृग् वर्णन किया है बहुत सूक्ष्म दृष्टिमें उस सूत्रका मनन करना योग्य है । इस सूत्रमें नीचे प्रकारकी बातोंको बताया है—

(१) सर्व सत्त्व अवयवका मूल काण पाचोर्ह द्रव्योक् विषयोक् गगन उल्लस हुआ विज्ञान है तथा इन्द्रियोक् प्राप्त ज्ञानम् ओषणेक पक्षः ३ में विहरा होना है सो मनोविज्ञान है । इन छहों मन्त्रोंके विज्ञानका सत्य ही निर्वाग है ।

(२) मप, वेदना, सप्ता, सस्कार, विज्ञान ये पाच स्वरूप ही समाप्त हैं । एक दूसरेका कारण है । रूप अहं है, पाच चेतन है । इनको Matter and Mind कह सकते हैं । इन मन विस्मय रूप या भावोंमें विस्मय है वेदना आदिकी उत्पत्तिका मूल कारण रूपोंका ग्रहण है । ये उत्पन्न होनावाले हैं, नाश होनेवाले हैं, पराधीन हैं ।

(३) ये पाचो स्वरूप उत्पन्न प्रवर्ती हैं । जाने नहीं ऐसा ठीक ठीक ज्ञानना, विश्वास करना सम्यग्दर्शन है । जिस किमीको यह अद्वा होगी कि समाप्तका मूल कारण विषयोंका राग है, यह राग त्यागने योग्य है वही सम्यग्दृष्टि है । यही भाष्य और सिद्धांतका है । साधारण अस्वच्छ कारण भाव तत्त्वार्थसूत्र छठे अध्यायमें इन्द्रिय, कषाय, अवतरो कहा है । भाव यह है कि पाचोर्ह द्रव्योक् द्वारा ग्रहण किय हुए विषयोंमें ग्राह्य होता है वश क्रोध मान, मया रोष कषयें जाग्रत होभाती हैं । कषयोंके अधीन दो हिंसा, झूठ, चोरी कुशील, परिग्रह ग्रहण इन पाच अर्थोंको करता है । इस अस्वच्छा अद्वात सम्यग्दर्शन है ।

(४) किं इस सूत्रमें बताया है कि हम प्रकारके दर्शन ज्ञानों-
 कि पांच रूख ही सभार है व इनका निरोध समाधका नाश है,
 पकड़ कर बैठ न रहो । यह सम्यग्दर्शन तो निर्वाण का मार्ग है,
 अक्षयके समान है, संपार पार होनेके लिये है ।

भावार्थ—यह भी विरुद्ध । छोककर सम्यक् वम धिरोमान करना
 चाहिये जो साक्षत् निर्वाण का मार्ग है । मार्ग तब ही तक है,
 अक्षयका आश्रय तब ही तक है जब तक पहुँचे नहीं । जैन सिद्धा
 तमें भी सम्यग्दर्शन दो प्रकारका बताया है । उपवहार अक्षयका
 अद्वान है, निश्चय स्वानुभव या समाधिभाव है । व्यवहारके द्वारा
 निश्चय पर पहुँचना चाहिये । तब व्यवहार स्वयं टूट जाता है ।
 स्वानुभव ही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है व स्वानुभव ही निर्वाण है ।

(५) किं इस सूत्रमें चार तादका आधार बताया है—जो
 सत्कारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका
 ग्रहण (२) स्पर्श अर्थात् पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ झुटना,
 (३) मन संचेतन। मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका विचार करते
 रहना, (४) विज्ञान—मनक द्वारा जो इन्द्रियोंके सब-वसे स्त्री रागद्वेष-
 रूपा छाप पड़ जाती है—चेतना दृढ होजाती है वही विज्ञान है । इन
 चारों आधारोंके होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है । वास्तवमें
 तृष्णाक बिना तो मोना कोई लेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको
 ग्रहण करता है । जैन सिद्धातमें भी तृष्णाको ही दुःखका मूल बताया
 है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है ।

(६) इसी सूत्रमें इस तृष्णाके भी मूल कारण अविद्याको या

विचारोंको बन्द कर देना चाहिये । मैं क्या था, क्या हूँगा, क्या हूँ
 यह भी विचार नहीं करना, न यह विचार करना कि मैं शून्य हूँ ।
 छास्ता मेरे गुरु हैं न किसी श्रमणके कहे अनुसार विचारना । स्वयं
 मज्ज से सर्व विद्वत्को दृष्ट कर तथा सर्व बहरी मन आचरण क्रिया-
 शोधा भी विरक्त दृष्टाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुरन्त ही
 स्वात्मधर्म मिल जायगा । स्थानुभव होकर परमानन्दका लाभ होगा ।
 जैनसिद्धान्तमें भी हमी स्वतन्त्र वर पहुचानेका मार्ग सर्व विद्वत्को
 साग ही बताया है । सर्व प्रकार उपयोग दृष्टकर जब स्वस्थानमें
 जागता है तब ही स्वतन्त्र उपलब्ध होता है । गौतम बुद्ध कहते हैं—
 अपने आपमें जाननेयोग्य इन धर्मके पास मैंने उपनीत किया
 है, पहुचा दिया है । इन वचनोंमें स्वतन्त्र गोचर निर्वाण स्थान
 अनात, अमृत शुद्धात्मकी तत्त्व सत्ता साफ साफ होहा है ।
 कि कहते हैं—विश्वोद्धार अपने आपमें जाननेयोग्य है । अरने
 आपमें वाक्य हमी गुप्त तत्त्वको बताते हैं, यहा वास्तवमें परम सुख
 परमात्मा है या शुद्धात्मा है ।

(९) फिर तृष्णाकी उत्पत्ति व्यवहार मार्गसे बताया है ।

बच्चेके जन्ममें गर्भरक्षा गर्भमें जाना बताया है । गर्भको चेतना
 भराह कहा है, जो पूर्वजन्मव आया है । हमीको जैनसिद्धान्तमें
 पाप पुण्य सहित जीव कहते हैं । इससे सिद्ध है कि बुद्ध धर्म
 जड़से चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है । जब बह बालक बढ़ा होता
 है पांच इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करके दृष्टमें राग अनिष्टमें द्वेष,
 करता है । इस तरह तृष्णा पैदा होती है उसीका उपादान होते हुए

मय बनता है मयमेज मय मय होत हुए नाना प्रकारके दुःख जगत्
माण लक्ष्ये होत हैं । समासका मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है ।
इसी बातको दिखाया है । यही बात जैनसिद्धांत कहता है ।

(१०) फिर समासक दुःखोंके नाशका उपाय इस' सं' ६
बताया है—

(१) जोहके स्वरूपको हय समझकर साक्षरकार करनेवाले
ज्ञाना शुद्ध पद्म शुद्ध ब्रह्मवर्षका उद्देश्य करते हैं । यही यथार्थ धर्म
है । यहा ब्रह्मवर्षमे मतलब ब्रह्म स्वरूप शुद्ध ज्ञान में लीनताका है, केवल
बाहरी मैथुन त्यागका नहीं है । हम धर्मपर श्रद्धा लाना योग्य है ।

(२) शब्दके समान शुद्ध ब्रह्मवर्ष या समाधिदा ज्ञान धारण
गर्ही होसक्ता, हमसे धन कुटुम्बादि छोड़कर सिर बाँधी मुँह
काषाय बस्त्र धार साधु होना चाहिये, (३) वह साधु महिला मय
पालना है, (४) अचौर्य मय पालता है, (५) ब्रह्मवर्ष मय या मैथुन
त्याग मय पालता है, (६) सत्य व्रत पालता है, (७) जुगली नहीं
करता है (८) कटुक वचन नहीं करता है (९) बकवाद नहीं
करता है (१०) वनमति कायिक बीजादिका बात नहीं करता है,
(११) एक दफा नालार करता है (१२) रात्रिको भोजन नहीं करता
है, (१३) मय वह पीठ भोजन नहीं करता है (१४) माका मत ले
भूषणसे विरक्त रहता है, (१५) उच्चासनपर नहीं बैठता है (१६)
सोना, चादी, कच्चा जल, पशु, खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७)
दूतका काम, क्रयविक्रय, तोलना नापना, छेदना भेदना, मायाचारी
आदि आरम्भ नहीं करता है, (१८) भोजन वस्त्रमें सतुष्ट रहता है.

(१०) अपना सामान स्वयं लेकर चलना है (२०) पान इन्द्रियोंको व मांसको मंत्ररूप रखता है, (२१) प्रमाण रहित मत, वचन, कायकी क्रिया करता है (२२) एकाग्र स्थान व दिमें ध्यान करता है, (२३) लोभ द्वेष, मानादिको आरुह्य व सदृशको त्यागता है, (२४) ध्यानाका अभ्यास करता है (२५) बड़े ध्यानी पाचों इन्द्रियोंक मनक द्वारा विषयोंको जानकर उन्में तृणा नहीं करता है, उनसे वैराग्ययुक्त रहनेस अगामीका भय नहीं बनता है यही मार्ग है, जिससे संसारक दुखोंका अन्त हो जाता है। जैन सिद्धांतमें भी साधु परकी आवश्यकता बताई है। त्रिना गृहस्थ आरम्भ छोड़े निराकुल ध्यान नहीं होसकता है। दिगम्बर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार जहातक खडबन्त व लंगोट है बडातक वड झुल्लक या छोटा साधु कहलाता है। जब पूर्ण नम्र होता है तब साधु कहलता है। श्वेतावर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार नम्र साधु जिनकल्पी साधु व वस्त्र सहित साधु स्थविरकल्पी साधु कहलाता है। सबुके लिये तह प्रकारका चारित्र्य जरूरी है—

पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन मुप्ति।

पाच महाव्रत—(१) पूर्णतः अहिंसा पालना, रागद्वेष मोह छोड़कर भाव अहिंसा, व नम-स्थावरकी सर्व सत्त्वयी व आत्मीय हिंसा छोड़कर द्रव्य अहिंसा पालना अहिंसा महाव्रत है, (२) सर्व प्रकार शाल विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाव्रत है, (३) परकी विना दी वस्तु लेनेका त्याग जर्चोय महाव्रत है, (४) मन वचन काय, कृत्र कारित अनुमतिसे मैयुताका त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है,

(१) सोना चांदी, धन धान्य, स्वेद मकान दामीदास, गो भैंसादि, धन्यादिका त्याग परिग्रह त्याग महाव्रत है ।

पाच समिति (१) ईर्ष्याममिति, दिनमें सोरी भूमिपर चार हाथ जमीन आगे देवकर चलना, (२) भाषासमिति-शुद्ध मीठी, सभ्य वाणी कहना, (३) एषणा समिति-शुद्ध भोजन सतोषपूर्वक भिक्षु द्वारा लेना, (४) आदाननिक्षेपण समिति-शरीरको व पुस्तकादिको देवकर ठठाना धरना (५) प्रतिष्ठापन समिति-मल मूत्रको नि ॥ भूमिपर देखके करना ।

तीन गुप्ति- १) मनोगुप्ति-मनमें खोट विचार न करके धर्मका विचार करना । (२) वचनगुप्ति-मौन रहना या प्रयोजन वश अरु वचन करना या धर्मोद्देश देना । (३) कायगुप्ति-कायको आसनसे प्रमाद रहित रखना ।

इस तेरह प्रकार चारित्र्यी गाथा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने प्रथमप्रहमें कही है—

अमुद्वागेर्विणवत्ती मुहे पवित्री य ज ण चारित ।

वदसमिद्विगुत्तरुव दवहाणया दु जिणमणिप ॥ ४५ ॥

भावाथ-अमुम बातमें वचना व गुम बातोंमें चलना चारित्र्य है । व्यवहार नयमें वह पाच त्रय राव समिति तीन गुप्तिरूप कहा गया है ।

॥ धुभी मोक्षमार्गमें चलन हुए त्रय धर्म व चारह तपके साधनकी भी ज्ञात है ।

दश धर्म “उत्तमपमामार्द्धरामवम योचसयमतपस्त्यागा-
किंचयत्रहस्याणि धर्म ” उत्तार्धमूत्र अ० ९ सूत्र ६ ।

(१) उत्तम क्षमा—दृष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शांत भाव रखना ।

(२) उत्तम मर्दव—अवमानित होनेपर भी मान न कमके क्रोधरु भाव रखना ।

(३) उत्तम आर्जव—बाधाओंसे पीड़ित होनेपर भी मायाचारसे स्वार्थ न माघन, सरल भाव रखना ।

(४) उत्तम सत्य—कष्ट होने पर भी कमी धर्मविरुद्ध बचन नहीं कहना ।

(५) उत्तम शौच—ससारमे विक्त होकर लोभसे मनको मैला न करना ।

(६) उत्तम समय—पाच इन्द्रिय व मनको सबरमें रखकर इन्द्रिय समय तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वातरति व व्रत कायके धारा जीवोंकी दया पालकर प्राणी समय रखना ।

(७) उत्तम तप—इच्छाओंको रोककर ध्यानका अभ्यास करना ।

(८) उत्तम त्याग—अमयदान तथा ज्ञानदान देना ।

(९) उत्तम आर्किचन्य—अमता त्याग कर, मिवाय मेर शुद्ध स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना ।

(१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—बाहरी ब्रह्मचर्यको पालकर भीतर ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह तप—“अनश्नानावमौदग्यैश्चिपरिसरयानरसपरि-
त्यागप्रिविक्तशय्याशनकायकेशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥ प्रायश्चित्त-
विनयवैग्याहृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ अ०
० त० सूत्र ।

बादरी उ. तप-जिमका सम्बन्ध गीरस हो व शरीरको वश
 रखने लिये । तप जे वे वट बादरी तप ह । ध्यानके लिये
 स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये । आरुस्थ न होना चाहिये, कष्ट सह
 नेकी आदत होनी चाहिये ।

(१) अनश्नन-उपवास-खाद्य, स्वाद्य, लेद्य, पेय चार प्रकार
 आहारको त्यागना । कभीर उरवास करके शरीरकी शुद्धि करते हैं ।

(२) अवमोदय-भूख रखकर कम खाना, जिससे आरुस्थ व
 निद्राका विजय हो ।

(३) वृत्तिपरिसरूपान-भिक्षाको चाते हुए कोई प्रतिज्ञा
 लेना । बिना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके
 रोक्नेका साधन है । किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध
 पुन्य दान देगा तो लेंगे, यदि निमित्त नहीं बना तो आहार न लिया ।

(४) रस परित्याग-शकर, मीठा, लवण दूध, दही, घी,
 तैल, इनमेंसे त्यागना ।

(५) विविक्त शय्यासन-एकान्तमें सोना बैठना जिससे
 ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्रह्मचर्य पाला जासक । वन गिरि
 गुहादिमें रहना ।

(६) कायलेश-शरीरके सुस्वियापन मेटनेको बिना क्लेश
 अनुभव किये हुए नाना प्रकार आसनोंसे योगाभ्यास स्मशानादिमें
 निर्भय हो करना ।

छः अतरङ्ग तप-(१) प्रायश्चित्त-कोई दोष लगने पर दंड
 के शुद्ध होना, (२) विनय-धर्ममें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना,

(३) वैद्यपातृत्व-रोगी, थके, वृद्ध, बाल, साधुओंकी सेवा करना, (४) स्वाभ्यास-प्रर्थोंको भावसहित मान करना, (५) व्युत्सर्ग-भीतरी व बाहरी सर्व तरफकी ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको रोककर समाधि प्राप्त करना । इनके दो भेद हैं-सविकल्प धर्म-ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान ।

धर्मके तत्त्वोंका मनन करना सविकल्प है, यिर दोना निर्विकल्प है । पहला दूसरेका साधन है । धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आह्लाविचय-शास्त्राज्ञाके अनुसार तत्त्वोंका विचार करना ।

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि दोष कैसे मिलें ऐसा विचारना ।

(३) विपाकविचय-सत्तारमें अपना व दूसरोंका दुःख सुख विचार कर उनको कर्मोंका विपाक या फल विचार कर समभाव रखना ।

(४) सस्थानविचय-लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप विचारना ध्यानका प्रयोजन स्थानुभव या सम्यक् समाधिज्ञो बाना है । यही मोक्षमार्ग है, निर्वाणका मार्ग है ।

आष्टागिक बौद्ध मार्गमें रत्नत्रय जैन मार्ग गर्भित है ।

(१) सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन गर्भित है । (२) सम्यक् सक्ल्पमें सम्यग्ज्ञान गर्भित है । (३) सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, इन छहमें सम्यक् चारित्र्य गर्भित है । या रत्नत्रयमें आष्टागिक मार्ग गर्भित है । परस्पर समान है । यदि निर्वा-

मूत्र सप्ताहदु खल्य दह पञ्चान्मघोस्तन ।

त्यक्तत्वेना प्रविशेदन्तर्बहिर्द्व्यपृतेन्द्रिय ॥ १५ ॥

भावार्थ—सप्ताहके दु खोंका मूल कारण यह शरीर है । हम श्रिय आ मज्झानीको उचित है कि इन्का ममत्व त्यागकर व इन्द्रियोंमे वययोगको हटाकर अपने भीतर प्रवेश करके आत्माको प्राप्ति ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

उपप्रोक्षकठोरधर्मक्रिण कृज्जमस्तिग्गमे ।

संगस सकलेन्द्रियेयमहो सवृद्धतृणो जन ॥

अप्राप्यभिमत विप्रकविमुक्त पापप्रयासाकुल—

स्तोयोपान्तद्व्यन्तकर्मगतश्रंणश्चवत् क्रियते ॥ ५५ ॥

भावार्थ—ममानक गर्म ऋतुक मूर्त्यकी तत्तायमान किणोंके समान इन्द्रियोंकी इच्छाआसे आकृन्ति यह मानव होहा है । इसकी तृष्णा दिनरा दिन बढ़ रही है । जो इच्छानुकूल पदार्थोंको न पाकर विवेकाहित हो अनेक पायरूप तपायोंको करता हुआ व्याकुल होहा है व नमी तरह दुरसी है जमे जलक पासकी गहरा कीचड़में फसा हुआ दुर्बल बूढ़ा बैर कष्ट भोगे ।

स्वयभूस्तोत्रमें कहा है—

तृष्णाधिष परिदहन्ति न शान्तिगमा

मिष्टन्द्रियावविभव परिद्विहोष ।

स्थित्यैव कायपरितापहा निमित्त

मित्यात्मवान्विषयमौल्यपशदुखोऽमूत्र ॥ ८२ ॥

भावार्थ—तृष्णाकी बधि जलती है । इष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है ।

एतैस्तेत पदमिदमिद यत्र चैतन्यभातु

शुद्ध शुद्ध स्वरसमरत स्यायिमावत्त्वमेति ॥६-७॥

भावार्थ—ये सँसारी जीव अनादिकालसे प्रत्येक अवस्थामें रागी होते हुए सदा उन्मत्त हो रहे हैं । जिस पदकी तरफसे सोए पड़े हैं वे अज्ञानी पुरुषों । उस पदको जानो । इधर आओ, इधर आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहाँ चैतन्यमई वस्तु पूर्ण शुद्ध होकर सदा स्थिर रहती है । समयसारम कहा है—

णाणी रागप्यजहो सव्वदब्बेसु वम्ममज्झमदो ।

णो लिप्पदि कम्मएण दु वदमज्झे जहा कणय ॥२२९॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदब्बेसु वम्ममज्झमदो ।

लिप्पदि कम्मएण दु वदमज्झे जहा कोह ॥ २३० ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व गरी-रादि पर द्रव्योंसे राग न करता हुआ तसीतिरह कर्मरजसे नहीं लिपता है जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है, परन्तु मिथ्या-ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंसे राग भाव करता है जिसमे कर्मरजसे बंध जाता है, जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ विगड़ जाता है । भावपाहुडमें कहा है—

पाऊण णाणसल्लि णिम्महत्तिसदाहसोत्तम्ममुक्का ।

हुत्ति सिवाल्लयत्रासी तिद्धवणचूडामणी सिद्धा ॥ २३ ॥

णाणमयविमलमोयल्लसल्लि पाऊण मविय भावेण ।

वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिद्धा होत्ति ॥ १२९ ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानरूपी जलको पीकर अति दुस्तर तृष्णाकी दाह व जलनको मिटाकर मन्व्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध भगवान्

लेखकी प्रशस्ति ।

दोहा ।

मन्तलेत्र विरपात है, नगर लखनऊ सार ।
अग्रजा शुभ वशमें, मगलसैन उदार ॥१॥
 तिन सुत मनखनलाल नी, तिनके सुत दो जान ।
सतपन्न हैं ज्येष्ठ अब, लघु 'सीतल' यह मान ॥२॥
 दिया पढ़ गृह कार्यसे, हो उदास वृषहेतु ।
 बतिस बेय अनुमानसे, भ्रमण करत सुख हेतु ॥३॥
 अग्निम सौ पर धानवे, विक्रम सबत् जान ।
 वर्षाकाल विताइया, नगर हिसार सुधान ॥४॥
 न दकिगोर सु वैश्यका, बाग मनोहर जान ।
 तहा पास सुखसे किया, धर्म निमित्त महान ॥५॥
 माँदर दोय दिगम्बरी, शिखाष्ट्र शोभाय ।
 नर नारी तह भेषसे, करत धर्म हितदाय ॥६॥
 कन्याशाला जैनकी, बाळकशाला - जान ।
 पत्रलिंक दित है जैनका, पुस्तक आलम्य बान ॥७॥
 जैनी गृह शत अग्रवाल वृक्ष जान ।

फूलचंद सु धौल है, दाम विशंभर जान ।
 गोडूचंद सुगजने, देवकुमार सुजान ॥११॥
 इत्यादिके साधये, सुखसे काल विताय ।
 वर्षाकाल वितायो, आतम उरये माय ॥१२॥
 बुद्ध धर्मका ग्रथ कुठ, पढ़ार चित हुलसाय ।
जैन धर्मके तत्वसे, मिष्टत उहुत सुखदाय ॥१३॥
 मार तत्र खोजीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय ।
 पढो मुनो रुचि धारके, पावो सुख अधिकाय ॥१४॥
 मगल श्री जिनराज हैं, मगल सिद्ध महान ।
 आचारज पाठक परम, साधु नमू सुख खान ॥१५॥
 कार्तिक वदि एकम दिना, शनीवारके प्रात ।
 ग्रथ पूर्ण सुखसे किया, हो जगमें विरुपात ॥१६॥

बौद्ध जैन शब्द समानता ।

सुचषिपिकक मज्झिमनिकाय हिन्दी अनुवाद त्रिपिटिकाचार्य
 राहुक साहत्यायन कृत (प्रकाशक महबोब सोपायटी सारनाथ
 बनारस सन् १९३३ से बौद्ध वाक्य लेकर जन ग्रंथोंसे मिलान) ।

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(१) अचंलक	चूलमल्लपुर सूत्र	नीतिसारइदनदिकुल श्लोक ७६
(२) अदशादान	चूटसकुटदायी	सार्वार्थ उपाखासो अ० ७
	सूत्र ७९	सूत्र १६

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(३) अथयसान दीपजय	सूत्र ७४ समयसार	कुङ्कुमाभा ४४
(४) अनागा माधुरिय	,, ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र १९	
(५) अनुभव सुमसूत्र	९९ ,, अ० ८ ,, २१	
(६) अपाय महासीहनाद सूत्र १२	,, ,, अ० ७ ,, ९	
(७) अभय महाकम्पविमल, १३६	,, ,, अ० २ ,, ७	
(८) अभिनिवश अल दपम ,, २२	,, ,, अ० ७ ,, २८	
(९) अरति अलकपान ,, ६८	,, ,, अ० ८ ,, ९	
(१०) अक्षत महाताराहा समय ३८	,, ,, अ० ६ ,, २४	
(११) असतो पञ्चतय सूत्र १०२ तत्त्वार्थसार	अमृतचन्द्र कुण्ड	लोका १२१-२
(१२) आर्क्षिचन्य पञ्चतय सूत्र १०२ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ६		
(१३) आचारे अहङ्कनागर ,, ५२	,, ,, अ० ९ ,, २४	
(१४) आतय पञ्चतय ,, १०२	,, ,, अ० ९ ,, २४	
(१५) अस्त्र सञ्जातय ,, २	,, ,, अ० १ ,, ४	
(१६) इन्द्रिय धम्मचेतिय ,, १९	,, ,, अ० १ ,, १३	
(१७) ईर्ष्या महासिहनाद ,, १३	,, ,, अ० ७ ,, ४	
(१८) उपधि अकुटिहोपय ,, ६६	,, ,, अ० ९ ,, २६	
(१९) उपपाद छनोनाद ,, १४४	,, ,, अ० ९ ,, ४७	
(२०) उपशम चूक अरुतपुर सूत्र ४०	,, ,, अ० ९ ,, ४९	
(२१) एषणा महासीहनाद ,, १२	,, ,, अ० ९ ,, ९	
(२२) केषली ब्रह्मायु सूत्र ९१	,, ,, अ० ६ ,, १३	
(२३) औपपातिक आकखेय सूत्र ६	,, ,, अ० २ ,, ५३	
(२४) गण पासरासि सूत्र	,, ,, अ० ९ ,, २४	
(२५) गुप्ति माधुरिय सूत्र ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९	,, ,, २	
(२६) तिपगु महासीहनादसूत्र १२	,, ,, अ० ४ ,, २७	

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(२७) तीर्थ	सल्लेख सूत्र ८	सूत्र अ० १० सूत्र ९
(२८) प्रायश्चित्त	साधेय्य सूत्र ४१	अ० ४ „ ४
(२९) नाराच	चुल्लमालुक्य सूत्र ६३	मवार्थिसिद्धि अ० ८ सूत्र ११
(३०) निकाय	छ छककसूत्र १ ४८	तत्त्वार्थसूत्र अ० ४ „ १
(३१) निक्षेप	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	अ० ६ „ ९
(३२) पर्णप	महु धातुकसूत्र ११५	अ० ५ „ २८
(३३) पात्र	महासीदनाद सूत्र १२	अ० ७ „ ३९
(३४) पुढरीक	पासरासि सूत्र २६	अ० ३ „ १४
(३५) परिदेव	सम्मादिट्ठि सूत्र ९	अ० ६ „ ११
(३६) पुद्गल	चूडसच्चक सूत्र ३५	अ० ५ „ १
(३७) प्रज्ञा	महावेदल्ल सूत्र ४३	समयसारकठश लो० १-९
(३८) प्रत्यय	महा पुण्णम सूत्र १०९	समयसार कुदकुद गा० ११६
(३९) प्रवज्जया	कुक्कुवतिक सूत्र ५७	शोवपाहुद कुदकुद गा० ४५
(४०) प्रमाण	कीटागिरि सूत्र ७०	तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र १
(४१) प्रवचन	अग्गिअकठगीत सू ७२	अ० ६ „ २४
(४२) बहुश्रुत	भदाळि सूत्र ६५	अ० ६ „ २४
(४३) धोषि	सेण „ ५३	अ० ९ „ ७
(४४) मध्य	ब्रह्मायु „ ९१	अ० २ „ ७
(४५) भावना	सत्त्वासव „ २	अ० ६ „ ३
(४६) निष्पादष्टि	भय भैरव „ ४	तत्त्वार्थसार लो० १६२ २
(४७) मैत्री भावना	वत्थ „ ७	तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र ११
(४८) रूप	सम्मादिट्ठि „ ९	अ० ५ „ ५
(४९) पितक	सत्त्वासव „ २	अ० ९ „ ४३
(५०) विपाक	उपाळि „ ५६	अ० ८ „ २१
(५१) वेदना	सम्मादिट्ठि „ ९	अ० ९ „ ३२

जैन ग्रंथोंके श्लोकादिकी सूची जो इस ग्रंथमे है ।

(१) समयसार कुदकुदाचार्यकृत		गाथा न० १०८/२ जो खविद १९	
पुस्तक अ०		॥ ४२/३ इह लोग १९	
गाथा न० २५ अहमेद	१	॥ ७९/१ तेपुणठदिण २०	
॥ २६ आसि मम	१	॥ ९९/२ जो णिहद मोह २२	
॥ २७ एवतु	१	(३) पचास्ति काय कुदकुदकृत	
॥ ४३ अहमिको	१	गाथा न० ३८ कम्माण	१०
॥ १६४ वरथस्स	९	॥ ३९ एके खल्ल	१०
॥ १६५ वरथस्स	९	॥ १३६ आइत	१३
॥ १६६ वरथस्स	९	॥ १६७ जस्स	२१
॥ ११६ सामण	६	॥ १६९ तम्हा	२१
॥ ७७ णादूण	१४	॥ १२८ जो खल्ल	२५
॥ ७८ अहमिको	१४	॥ १२९ गदि म	२५
॥ ३२६ जीवो वधो	१८	॥ १३० जायदि	२५
॥ ३१९ पण्णाए	१८	(४) बोधपाहुड कुदकुदकृत	
॥ १६० वदणिशमाणि	२१	गाथा न० ९० णिण्णेहा	१३
॥ २२९ णाणा राग	२५	॥ ९२ सबसम	२२
॥ २३० अण्णाणी	२७	॥ ९७ पशुमहिळ	२२
(२) मयचनसार कुदकुदकृत		(५) मोक्षपाहुड कुदकुदकृत	
गाथा न० ६४/१ जेसिविसयेसु	११	गाथा न० ६६ ताव ण	११
॥ ७९/१ ते पुण	११	॥ ६८ जे पुण विषय	११
॥ ८५/३ ण इवदि	१३	॥ ९२ देवगुरुम्मिय	१३
॥ ८९/३ समसत्तु अघु	१६	॥ ९३ कसाय	२१
॥ १०७/२ जो णिहद	१९		

शब्द

चौद्ध ग्रन्थ

(५१) वेदनीय महावदल सु

(५२) प्रतिक्रम गोपक सुग्रह

सूत्र १०

(५४) शपनासन सत्वासव सूत्र

(५५) शल्प चूक माटक्य सु

(५६) शासन रघुविनीन सूत्र २

(५७) शास्ता मूल परिभाष सूत्र

(५८) ईक्ष्वर " " "

(५९) अथवा चूक सिद्धान्त सूत्र ११

(६०) आचक चम्पादापाद " ३

(६१) भुग मूल परिभाष " १

(६२) सव ककुटिकोपम " ६६

(६३) सञ्ज्ञा मूल परिभाष " १

(६४) सङ्गो वैद्यस्य सूत्र १०२ तत्त्वार्थसूत्र

(६५) सम्यक्दृष्टि मयभेद " ४ तत्त्वार्थसूत्र

(६६) सवज्ञ चूकसुकुब्दायि सूत्र ७९ तत्त्वार्थसूत्र

(६७) सवर सत्वासव सूत्र २ तत्त्वार्थसूत्र अ०

(६८) सवग महादृष्टिपदोपमसु २८ अ० ७

(६९) सावरायिक ब्रह्माण्ड सूत्र ९१ " अ० ६

(७०) स्वयं सतिवद्धान सूत्र १० " अ० ५

(७१) स्नातक महा अस्तपुर सु ३९ " अ० ४

(७२) स्वाख्यात वरथ सूत्र ७ " अ० ३

(१०) गन्धकरद समनभद्रकृत

श्लोक न०	४ श्रद्धान	९
"	१२ कर्मपरवशे	८
"	५ आसेनो	९
"	६ क्षुत्पिपासा	९
"	४७ मोहतिमिमा	११
"	४८ रागद्वेष	११
"	४९ हिंस नृप	१२
"	५० मकल विकल	१९
"	४० जिज्ञ	१९

(११) स्वयभूस्तोत्र समनभद्रकृत

श्लोक न०	१३ क हरोन्मेष	८
"	८२ तृष्णा	२५
"	९२ आयत्या	२५

(१२) भगवती आराधना

शिवकोटिकृत

गा० न०	१६७० कप्पायत्ता	११
"	१२७१ मोगरदीए	११
"	१२८३ णच्चा दुत्त	११
"	४६ अरहत सिद्ध	१३
"	४७ मत्ती पूया	१३
"	१६९८ जिद रागो	१३
"	१२६४ जीवस्स	२०
"	१८६२ जहजह	२१
"	१८९४ वयर	२१
"	१८८३ सव्वगग	२३

(१३) समाधिशतक पूज्यपादकृत

श्लोक न०	६२ त्वनुष्णा	१
"	२३ येनात्मा	२
"	२४ यदभावे	२
"	३० सर्वेन्द्रियाणि	२
"	७४ देहान्तर	९
"	७८ व्यवहारे	९
"	७९ आत्मान	९
"	१९ यत्तरी प्रति	९
"	२३ येनात्मा	९
"	३५ रागद्वेषादि	१४
"	३७ अविद्या	१५
"	३९ यदा मोहात्	१५
"	७२ अनेभ्यो वाक्	१५
"	७१ मुक्तिकोक्तिके	२२
"	१५ मूळ समार	२५

(१४) इष्टोपदेश पूज्यपादकृत

श्लोक न०	४७ आत्मानुबन्धन	९
"	१८ मवनि पुण्य	८
"	६ वासनामात्र	८
"	१७ आरमे	१०
"	११ रागद्वेषद्वये	१४
"	३६ अमवच्चित्त	१५

(१५) आत्मानुशासन गुणभद्र

श्लोक न०	५९ अस्थिरधूल	८
----------	--------------	---

श्लोक न०	४२ कृष्णार्द्रा	१०
"	१७७ गृह दमार्थ	१४
"	१८९ ब्रह्मोत्प	१६
"	२१३ हृदयसारसि	१६
"	१७१ हृदय जन	२०
"	२२९ यमनियम	२१
"	२२६ समाधिगत	२१
"	२२४ विषयविाति	२३
"	९ म ह	२४
"	९९ हृदयी पत्र	२९

(१६) तत्त्वसार देवसनकृत

गाथा न०	६ ईदिवविमय	३
"	७ ममजे	३
"	४६ हा जट्टिमो	३
"	४७ देहमुदे पठ	३
"	१६ लाहाकाह	४
"	१८ हाया दिया	४
"	६१ सयक विदप्ये	९
"	४८ मुखो विगास	८
"	४९ रोष सदन	८
"	९१ भुंजगा	८
"	९२ भुंजगो	८
"	३९ कसद तु सा	८
"	३७ कल्प समणा	१६
"	३४ प दार्थ	१९

(१७) द्रव्यसंग्रह नेमिचंद्रकृत

गाथा न०	४८ मा मुनसह	३
"	४७ दुविदपि	३
"	४९ ब्रह्मज्ञानो	२०

(१८) तत्त्वार्थसार अमृतचंद्रकृत

श्लोक न०	३६/६ नायाकुमि	८
"	४२/७ द्रव्यान्विदप्य	८
"	३८/४ मायानिदान	१३
"	४२/४ जकाम	१७
"	४३/४ छाराग	१७

(१९) पुरुषार्थसिद्धयुपाय

अमृतचंद्रकृत

श्लोक न०	४३ : स्वतु	६
"	४४ ब्रह्मादुर्मा	६
"	९१ यदि प्रमाद	६
"	९१ स्वश्रेष्ठकाल	६
"	९३ जमपि	६
"	९४ वस्तु यदपि	६
"	९९ गहित	६
"	९६ वैश्वस्य	६
"	९७ छेदनमेदन	६
"	९८ जातिकार	६
"	१०२ अवितीर्णस्व	६
"	१०७ यदेद	६
"	१११ मुर्छा	६

श्लोक न० २१० वदोदमेन	९	(२१) सारसमुचय कुलभद्रकृत	
" २९ मनवरात	९	श्लोक न० १९६ सगान्	४
" ९ निक्षयमिह	९	" १९७ मनोवाकाय	४
" ४ मुख्यो	२४	" २०० अवप्रहो	४
(२०) समयसारकलश		" २०२ येर्ममत्व	४
अमृतचन्द्र कृत		" ३१२ शीलवत	९
श्लोक न० ६/६ भाव येह	१	" ३१३ रागादि	९
" २४/३ य एव मुक्ता	२	" ३१४ आत्मान	९
" २२/७ सप्तगृष्टया	३	" ३२७ सत्येन	९
" २७/७ प्राणोच्छेदक	३	" ७७ इन्द्रियप्रमथ	८
" २६/३ एकस्य वदा	९	" १९१ शकुचाय	८
" २४/३ य एव	९	" १४ रागद्वेष भय	८
" २९/१० व्यवहार	९	" २६ कामक्रोडस्तथा	८
" ४२/१० अन्येभ्यो	९	" ७६ वर हाकाहल	१०
" ४३/१० उन्मुक्त	९	" ९२ अग्निना	१०
" ३६/१० ज्ञानस्य	१०	" ९६ दु खानामा-	१०
" ६/६ भावयेद्	१४	" १०३ चित्तसदृषक	१०
" ८/६ भेदज्ञानो	१४	" १०४ दोषाणामा-	१०
" ३०/१० रागद्वेष	१७	" १०७ कामी त्यजति	१०
" ३२/१० कृपकारित	१७	" १०८ तस्मात्काम	१०
" २०/११ ये ज्ञान मात्र	१७	" १६१ यथा च	१२
" १४/३ ज्ञानाब्धि	१८	" १६२ विशुद्ध	१२
" ४०/३ एकस्य नित्यो	२९	" १७२ विशुद्धपरि०	१२
" ४६/३ इन्द्र नाळ	२९	" १७३ सकृष्ट	१२
" ६/७ आससार	२९	" १७९ परो	१२

पञ्चोक्त न० १७३ अज्ञाना	१२	(२२) तत्त्वानुशासन नागसेनकृत	
" १९३ धर्मस्य	१२	लोक्त न० १३७ सोय	३
" २४ रागद्वेषमयो	१४	" १३९ माध्यस्थ	३
" ३८ कषायारम्भ	१४	" १९ ये कमकृता	६
" २३३ ममत्वा	१५	" १४ शब्द	६
" २३४ निर्ममत्व	१५	" १७० तदेष तु	६
" २४७ ये सतोषा	१५	" १७१ यथानिर्वाण	६
" २५४ परिमद	१५	" १७२ तथा च पामे	६
" २६९ कुससर्ग	१५	" ९० शुष्पागारे	८
" २६० मन्त्रयोगमा	१६	" ९१ अन्वयप्र वा	८
" २६१ सवसत्वे	१६	" ९२ मूलके वा	८
" २६५ मनस्या	१६	" ९३ नासाप्र	८
" ३१४ आत्मान	१७	" ९४ प्रत्यक्ष्य	८
" ३९० शत्रुभाव	१८	" ९५ निरस्तनिद्रो	८
" २१६ ससार	१९	" १३७ सोय सम	८
" २१८ ज्ञान	१९	" १३८ किमत्र	८
" २१९ ससार	१९	" १३९ माध्यस्थ	८
" ८ ज्ञान	२३	" ४ वधो	८
" १९ गुरु	२३	" ५ मोक्ष	८
" ३९ कषाया	२३	" ८ स्युर्मिष्टया	८
" ६३ चर्मामृत	२३	" २२ ततस्तं	८
" २०१ नि सगिनो	२३	" २४ स्यात्	८
" २१२ ससारा	२४	" ९२ सदृष्टि	९
" १२३ गुह्यार	२५	" ९२ आत्मन	९
		" २३७ न मुदाति	१४

श्लोक न० १४३ दिवामु	१८	श्लोक न० ३०/२० अविसकलितर०	
" १४८ नान्यो	१८	" १२/२० यथायथा	२०
" २२३ रत्नत्रय	२९	" ११/२४ आशा	२१
" २२४ ध्याना	३१	" ३४/२८ नि शेष	२२
" ४१ तत्रास	२४	" १७/२३ रागादि	२२
" ४२ आपेत्य	२४	" १७/१९ शीताशु	२३
" ४३ सम्यग्	२४	" १०३/३२ निहिवल	२३
" ४४ मुक्त	२४	" १८/२३ रु कोपि	२३
" ४५ महासत्त्व	२४	" १९/१८ आशा	२५

(२३) सामायिकपाठ अमितिगति

श्लोक न० ५ एकैन्द्रियाद्य	१२
" ६ विमुक्ति	१२
" ७ विनिन्दना	१२

(२४) तत्त्वभावना अमितिगति

श्लोक न० ९६ यावच्चैगति	१७
" ६२ श्लोह	१७
" ११ नाह	१७
" ८८ मोहान्त्राना	१७
" ९४ कृप्याकृप्येन्द्रियर०	

(२५) ज्ञानार्णव शुभचद्रकृत

श्लोक न० ४२/१५ वि मू	१३
" १४/७ बोध एव	१४
" ९२/८ अमय वच्छ	१६
" ४३/१५ अतुलमुख	१९

(२६) पचाध्यायी राजमल्लकृत

श्लोक न० ४९५ पात्रा	३
" ३७९ सम्यक्त	७
" ३७७ अत्यात्मनो	७
" ५४५ तद्यथा	७
" ४२६ प्रशमो	७
" ४३१ सवेग	७
" ४४६ अनुकम्पा	७
" ४५२ आस्तिक्य	७
" ४५७ तत्राप	७

(२७) आसस्वरूप

श्लोक न० २१ रागद्वेषा	९
" ३९ कैवल्यज्ञान	९
" ४१ सर्वज्ञन्द	९

(२८) वराग्यमणिमाला		श्लोक न० ८ निम्बरो	१३
धीचन्द्रकृत		" ९ जर्मणा	१३
श्लोक १२ मा कुट	१०	" १३ संवेगादिपा	११
" १९ नीलोत्पल	१०		
" ६ भातर्मे	१६	(३१) तत्त्वज्ञानतरंगिणी ज्ञानभू०	
(२९) ज्ञानसार पद्मसिंहकृत		श्लोक न० ९/९ कीर्ति वा	१७
गाथा न० ३९ सुग्ग	२४	" ८/१६ सगत्यागे	१९
(३०) रत्नमाला		" ४/१७ स्वमुख न	२०
श्लोक न० ६ सम्यग्त्व	१३	" १०/१७ बहून्वाता १२०	
" ७ निर्विकल्प	१३	" ११/१४ व्रतानि	२२

